

کتاب فارسی

مَنَاقِبُ الْأَصْفِيَاءِ

تصنیف لطیف زبدۃ الاولیاء قدوة الاصفیاء مخدوم عالم پناه
حضرت شیخ شعیب بن حضرت شیخ جلال منیری

ترجمہ ب زبان اردو

مَعَارِفُ الْأَتْقِيَاءِ

مترجم

ڈاکٹر سید شاہ محمد نعیم ندوی
الموسی ایٹ پروفیسر و صدر شعبہ اردو
جامعہ شریعت حیدر آباد پاکستان

مؤلف

پروفیسر سید معین الدین احمد
چیئر مین شعبہ جات ہنری اور مسلم ہنری
جامعہ شریعت حیدر آباد پاکستان

إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

یقیناً اولیاء اللہ کو نہ (مستقبل کا) خوف ہو گا نہ (ماضی کا) غم

کتاب فارسی

مَنَاقِبُ الْأَصْفِيَاءِ

تصنیف لطیف زبدۃ الاولیاء قدوة الاصفیاء مخدوم عالم پناہ حضرت شیخ شعیب

بن حضرت شیخ جلال منیری

ترجمہ بزبان اردو

مَعَارِفُ الْأَتْقِيَاءِ

مترجم

ڈاکٹر سید شاہ محمد نعیم ندوی

ایوسی ایٹ پروفیسر و صدر شعبہ اردو

جامعہ سندھ، حیدرآباد، پاکستان

مولف

پروفیسر سید معیز الدین احمد

چیرمین شعبہ جات ہسٹری اور مسلم ہسٹری

جامعہ سندھ، حیدرآباد، پاکستان

جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

- نام کتاب : مناقب الاصفیاء بزبان فارسی
- مصنف : مخدوم عالم پناہ حضرت شیخ شعیب بن
حضرت شیخ جلال منیری رحمۃ اللہ علیہ
- مترجم : ڈاکٹر سید محمد نعیم ندوی
- مؤلف : ایسوی ایٹ پروفیسر و چیئرمین شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی
پروفیسر ڈاکٹر سید معین الدین احمد
چیئرمین شعبہ تاریخ و مسلم تاریخ سندھ یونیورسٹی
- سال اشاعت : ۱۹۹۹ء
- کمپوزنگ : طاہر پرنٹ (سید اصغر علی نظامی) 2627520
- ناشر : سید شاہد حسن ظفر بلخی شیعہ فروری
- مطبع : القادر پرنٹنگ پریس فون: 7722748

ملنے کا پتہ

G-4 کریم پلازہ، نزد سوک سینٹر، بلاک 14 گلشن اقبال کراچی۔

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱	گزارش مواف	۴
۲	مترجم مناقب الاصفیاء کے مختصر حالات	۵
۳	حضرت مخدوم عالم پناہ شیخ شیعوب جلال منیری فردوسی کے مختصر حالات زندگی	۷
۴	مقدمۃ الکتاب	۲۵
۵	ذکر خواجہ دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ	۳۶
۶	ذکر امیر المومنین سیدنا علی بن طالب کرم اللہ وجہہ	۵۸
۷	ذکر سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ	۶۹
۸	ذکر سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ	۷۸
۹	ذکر سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ	۸۵
۱۰	ذکر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ	۸۸
۱۱	ذکر سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ	۹۲
۱۲	ذکر سیدنا امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ	۹۵
۱۳	ذکر حضرت معروف کرخ قدس اللہ سرہ	۱۰۴
۱۴	ذکر حضرت خواجہ سری سقطی قدس اللہ سرہ	۱۰۸
۱۵	ذکر حضرت خواجہ جنیدی بغدادی قدس اللہ سرہ	۱۱۲
۱۶	ذکر حضرت خواجہ محمد علوی دینوری قدس اللہ سرہ	۱۲۳
۱۷	ذکر حضرت خواجہ احمد سیاه دینوری قدس اللہ سرہ	۱۲۵
۱۸	ذکر حضرت خواجہ ابن عبد اللہ المعروف بہ عمویہ قدس اللہ سرہ	۱۲۶
۱۹	ذکر حضرت خواجہ قاضی وجہ الدین ابو حصص رحمۃ اللہ علیہ	۱۲۸
۲۰	ذکر حضرت ضیاء الدین ابو الخیب سروردی رحمۃ اللہ علیہ	۱۳۰
۲۱	ذکر حضرت خواجہ نجم الدین کمرای رحمۃ اللہ علیہ	۱۳۰
۲۲	ذکر حضرت خواجہ سیف الدین باختری رحمۃ اللہ علیہ	۱۶۹
۲۳	ذکر حضرت خواجہ بدر الدین سرقدی رحمۃ اللہ علیہ	۱۷۸
۲۴	ذکر حضرت خواجہ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ	۱۸۲
۲۵	ذکر حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ	۱۸۵
۲۶	ذکر حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ	۱۸۷
۲۷	ذکر حضرت مخدوم مولانا شیخ مظفر علی رحمۃ اللہ علیہ	۲۱۹

گزارش مولف

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے اور جسکے کن سے پورے عالم نے جنم لیا ان کی ہدایت کے لئے انبیائے کرام صلی اللہ علیہم کو دنیا میں بھیجا اور نبیوں کے سردار اور وجہ خلق دو جہاں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو آخری نبی بنا کر دنیا میں دین کو مکمل کر کے بھیجا۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی دنیا میں آئے گا اور نہ کوئی دین اسلام کے سوا قائم ہوگا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے آج تم پر دین کو پورا کر دیا اور ساری نعمتیں میں نے تم پر ختم کر دیں یعنی یہ نعمتیں مسلمانوں کے لئے ہیں۔ اب دنیا میں سوائے اولیاء اور صلحاء کے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ اسلام کے اولیاء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر ہیں۔ ان اولیاء کرام نے تصوف کے ذریعے اپنے عمل و کردار کی بدولت ساری دنیا میں اسلام پھیلایا اور یہ اولیاء صوفیاء کہلائے۔

الحمد للہ کہ اس فقیر کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ مخدوم شاہ شعیب جلال منیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مناقب الاصفیاء کو تالیف کر کے چھپاؤں ورنہ چھ سات سو سال سے اس کتاب کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہوا اس کتاب کے چھپانے میں مجھے کچھ دشواریوں کا بھی سامنا ہوا۔ چھاپنے والے نے مسودہ چھاپ کے بھیج دیا جسکی تصحیح کرنا بہت مشکل کام تھا۔ جگہ جگہ ان میں غلطیاں تھیں اسکو میں نے تھک کر اپنے ایک مرید خاص رفعت مودود سے تصحیح کرا کر چھاپہ خانے بھجوا دیا۔ اس میں کافی وقت لگا مگر الحمد للہ یہ کام انجام کو پہنچا۔ میں اس کتاب کے پڑھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جہاں کہیں غلطیاں رہ گئیں ہیں اسکو نظر انداز کر دیں اور مولف اور مترجم کے حق میں دعائے خیر کریں۔

پروفیسر سید معین الدین احمد علی شعیبی فردوسی خلف مخدوم سید شاہ نجم الدین احمد علی شعیبی فردوسی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین خانقاہ مخدوم شاہ شعیب رحمۃ اللہ علیہ شیخ پورہ۔

مترجم مناقب الاصفیاء کے مختصر حالات

ڈاکٹر نعیم ندوی راقم الحروف کے خالوتھے۔ یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے عالم اور پنجاب یونیورسٹی کے غشی فاضل تھے۔ علی گڑھ سے اردو میں ایم اے کیا تھا پھر سندھ یونیورسٹی سے دور ان ملازمت اردو میں پی ایچ ڈی کیا تھا۔ آپ کی فارسی عربی اور اردو کی صلاحیت بہت اچھی تھی۔ یہ انہی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ بڑی آسان زبان میں کیا۔ اسلامیہ کالج سکھر میں آپ پرنسپل تھے۔ پھر سندھ یونیورسٹی میں بطور ٹیوٹر، لیکچرار، اسٹنٹ پروفیسر اور ایسوسی ایٹ پروفیسر رہ کر ریٹائر ہوئے۔

ندوی صاحب کا اخلاق ہمہ گیر تھا اپنے شاگردوں رشتے داروں اور ان لوگ کو جھوٹا زبانی اخلاقی یا تحریری مدد کی ضرورت ہوتی بے دریغ کرتے۔ اپنے رشتے داروں کو انہوں نے جس یونٹ مین لطیف آباد کے یہ رہتے تھے وہیں سبکو بسایا اور رشتے داروں کے چوں کے پڑھنے انکے گھریلو معاملات کی دیکھ بھال اور انکی ہر طرح سے مدد کرتے رہے نتیجہ یہ اپنے خاندان میں بابا کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ انکی ایک اولاد نرینہ یہاں اسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچرل بینک میں رہ کر ریٹائر کی ان کا نام سید امین احمد ہے۔ انکی اہلیہ کا جنوری ۱۹۸۳ء میں کراچی میں وصال ہوا اور یہ انکے لئے بہت صدمہ عظیم تھا۔ جس کو یہ برداشت نہ کر سکے اور پانچ مہینے کے بعد صدمے کی وجہ کر یہ حیدر آباد میں وفات پا گئے انکی مزار حیدر آباد میں ہے انکو بیعت حضرت مخدوم محمد حیات علیہ الرحمت فردوسی بہاری سے تھی۔ اور خلافت و اجازت حضرت مخدوم سید شاہ سجاد علیہ الرحمت سے تھی۔ جو خانقاہ بہار شریف کے سجادہ تھے۔

انہوں نے یہ ترجمہ خانقاہ شیخوپورہ مین راقم کے والدہ ماجدہ مخدوم سید شاہ نجم الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ کو ۱۹۷۹ء میں پیش کیا اور میرے والد محترم نے اسکی چھپائی اور تالیف کے لائق خانقاہ مین کسی کو نہ پا کر راقم الحروف کے حوالے کیا کہ (تم اس کو) جہاں تصحیح کی ضرورت ہو وہاں تصحیح کر کے اور اسکی تالیف کر کے

شائع کروادو مجھے اپنی نوکری کے زمانے میں موقع نہ مل سکا کہ میں اس ترجمے کو شائع کرتا مگر ریٹائرمنٹ کے بعد اتنا موقع نکال سکا کہ اسکی پرنٹنگ اور پروف ریڈنگ کروا سکوں اور اسکو شائع کرا سکوں۔

والد علیہ الرحمت نے یہ سمجھ کر ہی کہ میں ان کا خلیفہ اور وہاں کے خانقاہ کے اصول کے مطابق سجادہ ہوں گا اور بار بار ان کے یہ کہنے سے کہ تم پاکستان میں ہوا سنے قانونی طور سے تم کو سجادہ نہیں بنا سکتا مگر صحیح معنوں میں تم ہی یہاں کے سجادہ ہو اور مخدوم علیہ الرحمت کے پاس جب بھی میں رجوع کرتا ہوں کہ اپنے دوسرے بیٹے کو سجادہ بناؤں مخدوم علیہ الرحمت منہ پھیر لیتے ہیں مگر مجبوراً دوسرے ہی بیٹے کو قانونی وجوہ کی بنا پر سجادہ بنانا پڑیگا۔ والد علیہ الرحمت نے مجھ سے لکھوا کر لے لیا کہ میں خوشی اپنے منجھلے بھائی کو سجادہ بناتا ہوں تاکہ حکومت کچھ اعتراض نہ کرے اور مجھ سے انھوں نے منجھلے بھائی کو خلافت دلوائی یہ کہتے ہوئے کہ میں تو دے ہی رہا ہوں میرے بعد تمہارا ہی حق انکو خلافت دینے کا ہے میں منجھلے بھائی کی علمی حیثیت کردار کے لحاظ سے روحانی صلاحیت اور اخلاقی لحاظ سے اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ ان کو خلافت دی جائے مگر کوئی دوسرا تھا ہی نہیں اسلئے حکم والد ماجد میں نے خلافت ان کو دے دی۔

خلافت دینے کے بعد مجھے بہت کچھ امید تھی کہ منجھلے بھائی اپنے کو اس منصب کے لائق بنانے کی کوشش کریں گے مگر روز بروز انکی اخلاقی پستی بڑھتی گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دماغی طور سے ماؤف ہو گئے اور بہت علاج کے بعد کچھ بہتری آئی ہے مگر ابھی تک تصوف کے درجات اور سلوک کی راہ کا اجد بھی نہیں سیکھ سکے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اس خانقاہ میں پہلی جیسی رشد و ہدایت والی باتیں لوٹ آئیں اور ان کا پوتا اس لائق ہو کہ اس سلسلے کو صحیح معنوں میں چلائے اور یہ سلسلہ ابد الابد تک قائم رہے۔ اپنے حبیب پاک نبی کریم کے صدقے اور بزرگان سلاسل کے طفیل دعا کرتا ہوں کہ مترجم کے درجات بلند ہوں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب ہو آمین۔

حضرت مخدوم عالم پناہ شیخ شعیب جلال منیری فردوسی

شاہ شعیب جلال منیری کے جد امجد حضرت امام تاج فقہیہ کی آمد ہندوستان میں

حضرت امام محمد تاج فقہیہ کی تشریف آوری سے پہلے قصبہ منیر میں صرف ایک ہی مرد مومن رہتے تھے جو صاحب دل عارف باللہ تھے اسوقت منیر کا راجہ مہاراج کشن تھا جو اس مرد مومن کا دشمن تھا اور مصداق اسکے کہ کفر کی فطرت میں اہل ایمان سے عداوت اور بغض صرف اس لئے ہے کہ وہ اہل ایمان ہے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا اور وہ اس پر صبر فرماتے اور تالہ نیم شبی میں اس ذات کو پکارتے جو صبر کرنے والوں پر نگاہ کرم کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر سرور کو نین رحمتہ اللعالمین علیہ السلام نے عالم رویا میں امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کو تاج فقہیہ کا لقب عطا فرمایا اور ایک تاج مبارک عنایت کر کے حکم دیا کہ تم ہندوستان جا کر مومن عارف کی مدد کرو اور اسلام کی خدمت کرو۔ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم پاتے ہی حضرت امام مع اپنے فرزند ان و احباب قدس خلیل سے روانہ ہوئے۔ اثناء سفر میں خاصی تعداد مسلمانوں کی اعلاء کلمۃ الحق کے لئے ساتھ ہوتی گئی جب یہ قافلہ موضع کجانواں پہنچا تو تالاب سے متصل برگد کے سائے میں اس نے پڑاؤ کیا۔ ظہر کی نماز کے لئے مؤذن نے اذان دی۔ یہ پہلا اعلان توحید و رسالت تھا جس نے شیاطین جن و انس کے کان کھڑے کر دیئے۔ کجانواں سے ملحق جوگی پور میں جوگی جے پال رہتا تھا اس نے جب یہ آواز سنی تو اپنے چیلوں کو تحقیق کے لئے بھیجا یہ چیلے امام رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے آکر دم بخود ہو گئے اور انھیں واپس جانے کا پارہ نہ رہا۔ جوگی نے انتظار کے بعد دوسرا دستہ اپنے چیلوں کا روانہ کیا مگر اس کا بھی یہی حال ہوا کہ حضرت امام رحمتہ اللہ علیہ پر نظر پڑتے ہی سب کے سب ششدر رہ گئے اور کسی کو واپس جانے کا ہوش بھی نہ رہا اور اسی طرح جوگی کے چیلوں کے کئی دستوں کا حال ہوا تب اس جوگی نے اپنے ہقیہ سارے چیلے چاٹوں کو اکٹھا کیا اور خود بہ نفس نفیس ان کے ساتھ حضرت امام

رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے آ موجود ہوا اور ایک انمول سنگ پارس آپ کی خدمت
 پہنچا کر کے حضرت امام کے مجاہدہ اعلاء کلمتہ اللہ کو آزمانا چاہا۔ آپ نے بڑی
 شان بے نیازی سے اس انمول سنگ پارس کو ہاتھ میں لیا اور تالاب میں ڈال دیا۔
 جے پال حیرت غم اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مبہوت سارہ گیا اور
 غصے میں آکر اپنا پتھر واپس مانگا۔ جواب ملا تم اس تالاب سے اپنا پتھر لے لو۔ جوگی
 نے جو نہی ادھر نظر کی تالاب میں بے شمار سنگ پارس تھے۔ حضرت امام کی
 کرامت نے اس کے دانت کھٹے کر دیئے اس کا غصہ اور بڑھا۔ اس نے اپنے
 ساحرانہ کمال کا مظاہرہ کیا۔ ایک شیر کی کھال کو جس پر وہ عمل سحر کیا کرتا تھا اپنے
 سحر سے شیر بنایا اور حضرت امام اور ان کے ساتھیوں پر اس سے حملہ آور ہوا۔
 ادھر حضرت امام نے اپنے نعلین کو حکم دیا اور اس نے بامر اللہ شیر کی ایسی خبر لی کہ
 اسے مار مار کر نیست و نابود کر دیا۔ حق و باطل کے باہم تصادم پر حق کی نمایاں فتح
 مندی نے باطل پرستوں کے ہوش اڑا دیئے۔ اسلام کی حقانیت کے دروازے پر
 کفر اپنے لشکر سمیت سر بہجود نظر آیا اور جے پال اپنے چیلے چانٹوں سمیت حضرت
 امام محمد تاج فقہیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک مشرف باسلام ہوا۔ اب یہ
 قافلہ ان نئے مہمانوں کے ساتھ اشاعت اسلام کرتا ہوا اور نعرہ توحید بلند کرتا
 ہوا منیر پہنچا۔ منیر کے راجہ پر سخت ہیبت طاری ہوئی اور وہ وہاں سے بھاگ
 نکلا۔ بہادر ان اسلام نے اس کا تعاقب کیا اور اسے ہلاک کر ڈالا۔ دونوں فوجوں
 میں سخت تصادم ہوا۔ دونوں طرف سے بہت سے بہادر ان کام میں آئے مگر
 آخر کار فتح و نصرت حضرت امام رحمۃ اللہ کو ہوئی اور آپ فاتحانہ راجہ کے ایوان
 میں داخل ہوئے۔

حضرت امام کے فرزند ان

حضرت امام محمد تاج فقیہ رحمۃ اللہ کے ساتھ ان کے تینوں
 صاحبزادگان ہمدی حضرت شیخ اسرائیل و ہمدی حضرت شیخ اسماعیل و ہمدی حضرت
 شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہم تشریف لائے تھے۔ حضرت امام نے منیر میں اسلام

کی توسیع فرما کر اپنے صاحبزادگان کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ تبلیغ و ہدایت اور اعلا کلمۃ اللہ کے لئے ملک بنگالہ (جو بیمار و بنگال پر مشتمل تھا) ہمہ گی حضرت مخدوم اسرائیل رحمۃ اللہ کے حوالے کیا اور سرکار ترہت پر ہمہ گی حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ کو مامور فرمایا۔ اور سب سے چھوٹے صاحبزادے ہمہ گی حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو حضرت مخدوم اسرائیل کے سپرد فرمایا۔

ان سپردگیوں کے بعد حضرت امام نے بقیہ زندگی مدینہ منورہ میں آستانہ نبوت مصطفویٰ پر گزارنے کے لئے مراجعت کا قصد کیا۔ مگر نگاہ واپس جو چھوٹے صاحبزادے حضرت مخدوم عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو وفور شفقت پدری سے دل بے تاب ہو گیا جدائی برداشت نہ ہو سکی اسلئے انھیں اپنے ہمراہ لے گئے۔

حضرت امام کی مراجعت کے بعد آپ کے دونوں صاحبزادگان تبلیغ و توسیع اسلام میں مصروف ہو گئے اور پورے ملک میں یہ خلون فی دین اللہ افواج کا منظر نظر آنے لگا۔ ان دونوں بزرگوں کی شادیاں ہندوستان میں ہوئیں اور ہمہ گی حضرت مخدوم اسرائیل کے صلب شریف سے حضرت مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صلب شریف سے قطب السالکین و امام العارفین حضرت مخدوم الملک مخدوم جہاں شیخ شرف الحق والدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اور افاق ولایت پر آفتاب بن کر چمکے۔

حضرت مخدوم اسماعیل کے صلب شریف سے حضرت مخدوم ابراہیم حضرت مخدوم صلاح الدین۔ حضرت مخدوم مناج الدین حضرت مخدوم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہم ہوئے۔ جن کے خاندان سے حضرت مخدوم شیخ محمد علا عرف شیخ قاضی شطاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور صاحب ترہت ہوئے چونکہ حضرت امام نے سرکار ترہت آپ کے جد امجد کے حوالے کیا تھا اسلئے آپ نے اشاعت و تبلیغ اسلام و ہدایت خلق اللہ کے لئے ترہت کا رخ کیا۔ اور یہیں متوطن ہوئے۔

حضرت امام کے چھوٹے فرزند اور انکی اولاد

حضرت امام سے چھوٹے فرزند حضرت ہدٰی مخدوم شیخ عبد حزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپکی شادی وہیں ہوئی آپ کے صہب شریف سے دو مخدوم زادے پیدا ہوئے ایک حضرت مخدوم جلال رحمۃ اللہ علیہ دوسرے حضرت سیدمان رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام محمد تاج محمدیہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان دونوں بھائیوں نے ہندوستان کا رخ کیا اور اپنے کنبے سے سر منیر میں ملے اور وہیں متوطن ہو گئے۔ مگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت مخدوم عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پھر ہندوستان تشریف لائے تھے اور آپکا مزار بھی جتھ مخدوم اربکھیل و مخدوم اسماعیل و حضرت یحییٰ منیری قدس اللہ اسرار ہم بتاتے ہیں۔ ممکن ہے بعد وفات حضرت امام کے آپ اپنے صاحبزادوں کے ساتھ ہندوستان چلے آئے ہوں اور منیر میں متوطن ہو گئے ہوں واللہ اعلم۔

حضرت مخدوم عالم پناہ شیخ شعیب جلال منیری رحمۃ اللہ علیہ کے پدر بزرگوار حضرت ہدٰی مخدوم شیخ جلال منیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ اپنے دادا کے انتقال کے بعد مدینہ طیبہ سے منیر تشریف لائے اور یہیں متوطن ہوئے اور آپکی شادی آپ کے چچا کے خاندان میں حضرت علی بی - عبد اللہ عرف علی بی - سعدہ بنت شیخ ابی بحر بن شیخ ابراہیم بن شیخ اسماعیل بن تاج محمد قصبیہ رحمۃ اللہ سے موصوع کجائواں میں ہوئی۔

حضرت مخدوم کی والدہ محترمہ حضرت علی بی - عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہا علاوہ حائضہ قرآن و عبادہ فاضلہ ہونے کے بلند پایہ عابدہ و زاهدہ اور باکرامت و یہ تھیں۔ لکھنؤ میں عبادت خدا اور تلاوت کلام پاک میں مشغول رہتی تھیں۔ جب آپ ماہ رجب میں تھے۔ ایک دن آپ کی والدہ محترمہ حسب معمول اپنے حجرہ شریف میں مشغول تھیں کہ اسی حالت میں آپ پر غنودگی طاری ہوئی اور آپ کو خواب ہو گئیں۔ اسی اثناء میں ہدٰی حضرت مخدوم جلال حجرہ میں تشریف لائے

حضرت علی علیہ السلام کو غیند میں پیدا کرنا، زکات نامہ کی سن و سخت متعین ہوئے
غور فرمایا تو معلوم ہوا کہ آواز اس والد سعید کی ہے جسے متعلق کہا گیا ہے اس سعید
اس حدیث میں اسے درجہ زکات کی بی نہیں بلکہ اپنے وقت کا تقسیم مرتبہ
سردار طائفہ اولیاء ہو گا اور وہی ہوا۔

حضرت مخدوم عالم پناہ کی پیدائش

حضرت مخدوم عالم پناہ نے اپنے سال موضع کجائواں میں بارہویں ربیع الثانی دو
شعبہ کے دن ۱۸۸۸ھ کو صفحہ وجود پر ظہور اجال فرمایا جس سے عظمت و عظمت
سے دھڑکنے لگے۔ نور قدس کے حوالے میں ایک چاند چمکا جس نے، کھول
انہوں نے اس کی تاریکیاں تھیں میں اور جس سے نور فیض نے سب شرم
آلودہ رہ مخلوق خدا کو ابدی نجات کی راہ دکھا دی۔ آپ کے والد بزرگوار نے آپ کا
نام مائی شعیب رحمۃ اللہ علیہ رکھا۔ شاہ شعیب آپ کا تاریخی نام ہے۔

زندگی کی چھ سات بہاریں آپ نے کائی تھیں کہ آپ کے والد محترم
حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ عین جوانی میں مقام منیر سے در فانی سے
رحمت فرمائے اور اپنے فرزند سعید کو قیمتی کے حوالے کر گئے۔ آپ کا مزر پر انوار
منیر شریف میں تاباں سے پچھتم حضرت مخدوم شیخ اسر، میل و شیخ ساعیل و
حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے پچھتم طرف واقع ہے اور مرجع
خلاق ہے۔

آپ کی قیمتی کا حال آپ کے نانا حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم
ہو تو ان کو بہت غم ہوا وہ آپ کو موضع کجائواں لے آئے اور کمال محبت و شفقت
سے ساتھ آپ کی تربیت فرمانے لگے۔

حضرت مخدوم عالم پناہ کی کرامتوں کا صدور

اپنے نانا کے گھر اُچھ آپ کو ہر طرح کی آسائشیں میسر تھیں اور آپ کی
پرورش بہت ناز و نعمت سے ہو رہی تھی مگر یہ دیکھ کر آپ کے نانا بہت حیران و
ملول تھے کہ آپ روز بروز لاخیر نحیف اور زرد ہوتے جا رہے ہیں آخر یک دن

آپ نے پوچھا کہ بیٹا آخر کیا بات ہے تمہیں کس بات کی تکلیف ہے کہ تم وہاں بدلتے رہتے ہو چہرہ اور طوالت و تاجرات آپ سے بعد ادب و بہت جو کسی سے کہنا نہیں چاہتے تھے آخر مانا جان سے غار کر دی۔ فرمانے لگے مجھے کے ٹکے مجھے اکثر قبرستان کی طرف بھیجنے لے جاتے ہیں وہاں مردوں کو مذاہب میں جتو پاتا ہوں۔ نہیں سخت مصیبت میں پا کر مجھے صدمہ اور تکلیف ہوتی ہے مجھے اپنی یہ عافیت، چھٹی نہیں معلوم ہوتی اور یہ زندگی پسند نہیں آتی۔ آپ کے مانا حضرت ابو بکر رحمتہ اللہ علیہ حضرت مخدوم کی زبان سے یہ سب سن کر سخت متعجب ہوئے اور آپ کی ولدہ کو بشارت دی کہ تمہارا ہونہار فرزند اپنے وقت کا دل کامل ہو گا سے چھٹن ہی سے کشف قبور ہوتا ہے۔

آپ کے مانا نے غرض تعلیم آپ کو مکتب میں بٹھایا ایک دن مکتب کے ساتھی آپس میں اپنی یادداشت کی تعریف کر رہے تھے کسی نے کہا مجھے، سو وقت کی بات یاد ہے جب میں ایک سال کا تھا کسی نے کہا مجھے چنی دو برس عمر کی فداں بات اس طرح یاد ہے۔ جب حضرت مخدوم کی باری آئی تو کہنے لگے مجھے وہ واقعہ یاد ہے جب میری پیدائش پر میرے لئے ایک مسلم خاتون دودھ پڑائی مقرر کی گئی مگر وہ کہ حقہ زائدہ محتاط اکل حلال اور صدق مقال کی سخت پابند نہ تھی اور میں نے اس وجہ سے سکا دودھ نہ پیا۔ میری والدہ محترمہ سمجھ گئیں اور انہوں نے ایک پرہیزگار عورت کی تلاش شروع کی مگر استقدر محتاط عورت کا منہ آسان نہ تھا آخر کار انہوں نے ایک گاؤں میں دایہ کو بھیجا جہاں ایک بی بی بڑی صالحہ عابدہ شرع شریف کی پابند سید زادی رہتی تھیں اور انہیں میرے دودھ پینے کی خبر دے کر ان سے استدعا کی کہ آپ سید زادی و پابند شریعت عابدہ و صالحہ بھی ہیں امید ہے کہ آپ ان میں تو میرا چہ دودھ پئے۔ یہ خبر پا کر وہ خوش ہوئیں اور فوراً محف میں سوار ہو کر کچوال روانہ ہوئیں۔ راہ میں کناروں نے ستارے اور آرام کرنے کے لئے محف رکھ اور کنارے ہو گئے۔ دایہ کی نظر قریب کے لہلہاتے کھیت پر پڑی جہاں چنے کے ساگ تھے دل نے خواہش کی اور تھوڑا سا ساگ توڑ کر کھیت سے لے آئی سید زادی نے پوچھا تو اسنے کہہ دیا بی بی کھیت کے مالک سے پوچھ کر لائی

غرض عبادت رافضیوں نے کہہ بیٹھے اور حال دریافت فرمایا۔ "اے لوگو! تم نے پورا ماہرا میں تو آپ کو بہت افسوس دیا آپ نے فرمایا۔ تم لوگو! نے یہی غلطی کی ہے کہ ان توہین میں شاہ جن کی سواری تھی وہ اپنی مدد لی رخصتی کا دن۔ لیکن خوش خوش جا رہا تھا۔ سڑے میں نے مبارکباد کہنا بھیجا تھا۔ اور پناہ دینا تھا خوشی میں اسے شرم کا خم بھیج دیا تھا اور اتفاق سے اب کے اس کی منہ نقاں رگڑی اس باد پتہ میں غم و ماتم کے ساتھ سکی لاش جا رہی تھی۔ تمہارا سواں بے محل درجہ جا تھا ب کے جو تم نے اپنا حصہ مانگا تو تکلیف ورنہ کا حصہ تمہیں اسنے دے دیا۔ آپ نے سب کے زخموں پر کچھ پڑھ کر دم فرمایا اور پناہ باتھ پھیر دیا تو سب اچھے ہو گئے۔"

اسی چھین کا زمانہ ہے آپ گاؤں کے کتب میں پڑھتے تھے یک دن جب استاد تشریف لائے تو تمام لڑکے ان کے خوف سے فرار ہو گئے ان فراریوں میں حضرت مخدوم عالم پناہ بھی تھے۔ معلم نے لڑکوں کو ڈانٹ مٹائی دیکھا گئے دوں کا تعاقب کیا۔ حضرت مخدوم موقع پا کر ایک دیوار پر چڑھ گئے۔ ستارے دیوار کی طرف رخ کیا آپ نے اس دیوار کو ایزد نگائی دیوار جز چھوڑ کر گھوڑوں کی طرح دوڑنے لگی۔ معلم یہ کرامت دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے اور بہ حوس ہوئے آپ کے نانا سے جا کر یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ کے نانا نے معلم کو منع فرمایا کہ آئندہ سے ہرے شعیب کو پڑھنے کے لئے سختی و سزا کی تکلیف ہرگز نہ دینا جو کچھ وہ اپنی رغبت سے پڑھیں کافی ہے۔ یہ لڑکا ابھی سے صاحب عظمت و کرامت ہے پنے وقت کا بہت بڑا ولی ہوگا۔

حضرت کا علم گرچہ وہی اور لدنی تھا اسکے باوجود علوم ظاہری کی تحصیل اپنے پنی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور تکمیل علماء زمانہ سے کی اور علوم ظاہری میں بھی اپنے وقت کے روزگار عالم ہوئے جب علوم ظاہری کی تکمیل ہوئی تو تفصیل علوم باطنی کی آپ کو فکر ہوئی اس راہ میں سلطان المصطفیٰ تاج العلماء حضرت مخدوم جہاں مخدوم الملک شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے اپنے بھائی کی و شعیب کی فرمائی اور سال ہا سال اپنی صحبت میں رکھ کر آپ کو علوم باطنی سے مامول فرمایا اور حضرت مخدوم شعیب رحمۃ اللہ نے آپ کی صحبت کے باطنی انوار

سے اپنا دامن بھرا۔

حضرت مخدوم کی بیعت و خلافت

حضرت مخدوم عالم پناہ کو بیعت طریقت حضرت مخدوم جہاں بہاری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل تھی خرقہ و دستار اور خلافت نامہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت مخدوم جہاں بہاں مخدوم الملک بہاری رحمۃ اللہ نے خرقہ و دستار پٹی و مقرض اپنے سامنے رکھ کر ملک العشاق مدگی حضرت مخدوم مظفر لکھی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس طلب فرمایا اور وصیت فرمائی کہ مولانا مظفر یہ خرقہ و دستار پٹی و مقرض اس فقیر کی طرف سے بر درم شعیب کا مخصوص حصہ ہے کیونکہ وہ بالکل بیابانوں و پہاڑوں پر ریاضت میں مشغول ہیں یہ امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ جب کبھی ان کا پتہ لگ جائے گا انھیں کسی طرح پہنچا دینا اس واقعہ کے چند دنوں بعد حضرت مخدوم الملک کا وصال ہو گیا اور مدگی حضرت مخدوم مظفر لکھی اپنے پیر حضرت مخدوم الملک کے ارشاد کے مطابق عدن تشریف لے گئے تو یہ امانت اپنے برادر زادہ مدگی حضرت مخدوم شاہ حسین نوش توحید کے سپرد کر کے وصیت فرما گئے کہ حضرت مرشد مخدوم الملک کی وصیت یہ تھی اب میں انہی کے حکم سے عدن جا رہا ہوں اب تک حضرت مخدوم شعیب رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ نہیں ہے تمہیں جب کبھی ان کا پتہ مل جائے یہ امانت ان تک پہنچا دینا۔ یہ امانتیں کچھ دنوں تک حضرت مظفر لکھی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ شریف میں طاق پر رکھی رہیں۔

جب حضرت مخدوم شعیب رحمۃ اللہ علیہ نے شکار کے دامن کوہ میں سوانت اختیار فرمائی حضرت حسین نوش توحید کو ان امانتوں کے پہنچانے میں دیر نہ لگئی تو ایک شب خواب میں حضرت مخدوم الملک مخدوم جہاں نے ان سے فرمایا بابا حسین وہ امانت جسے میں نے مولانا مظفر کے سپرد کیا تھا اور مولانا مظفر نے تمہارے حوالے کیا اب تک تم نے انھیں برادرم شعیب کو نہیں پہنچائی۔ وہ امانت جو مولانا مظفر کے حجرے میں رکھی ہے فوراً انھیں پہنچا دو۔

حضرت مخدوم شاہ حسین نوش توحید اس وقت جلد کش تھے اسلئے صبح

دیرے آپ نے صاحبزادہ حضرت مخدوم شاہ حسین کو بلایا اور فرمایا آج شب کو حضرت مخدوم جہاں کا یہ حکم ہو ہے اور میں معذور ہوں تم یہ امانتیں لے کر حضرت مخدوم شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور ان سے ساری باتیں عرض کر کے ان کی امانت نکلے سپرد کرو دینا۔ ہند کی حضرت مخدوم شاہ حسن والد محترم کے حکم پر امانت لے کر ٹٹپورہ حضرت مخدوم شعیب کی خدمت میں روانہ ہوئے دھر حضرت مخدوم شعیب کو کشف سے معلوم ہوا تو استقبال کے لئے پیدہ پا بہار کی طرف روانہ ہوئے دونوں میں موضع چراؤں میں بڑے درخت کے پاس ملاقات ہوئی۔ سوت سے وہ درخت ”مخدوم بڑا“ کے نام سے مشہور ہو گیا جو حال میں گر گیا ہے اسی کے قریب ایک کنواں ”مخدوم کنواں“ کے نام سے موسوم ہے۔ دونوں بزرگوں نے بڑی گرجو شعیب سے مصافحہ و معاند کیا اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور اسی درخت کے پاس بیٹھ گئے حضرت مخدوم حسن رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ سنایا اور خرقہ و دستار اور پٹی و مقراض حضرت مخدوم شعیب کے حضور میں پیش کیا۔ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے ادب و تعظیم سے کھڑے ہو کر تبرکات و عطیات پیر و مرشد کو بار بار بوسہ دیا۔ اور آنکھوں سے اٹکایا سر پر رکھا اور بڑی انکساری سے عرض کیا۔ اس غلام کی کیا لیاقت و حقیقت کہ حضرت مخدوم جہاں پناہ کا خرقہ تبرکہ پہنے مگر پیر و مرشد کا یہی حکم ہے تو نکار کی مجال کہاں مگر جس طرح پیر و مرشد حضرت مخدوم جہاں پناہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تبرکات کے ذریعے اجازت و خلافت باطنی سے اس خاکسار کو تواضع ہے آپ بھی اپنی طرف سے ان تبرکات عالیہ کے ذریعے اجازت و خلافت ظاہری عنایت فرمائیں۔

حضرت مخدوم حسن حضرت عالم پناہ کا احترام حضرت مخدوم جہاں پناہ سے کچھ کم نہ کرتے تھے اس لئے کہ دونوں در چچازاد بھائی تھے انھوں نے عذر فرمایا اور منے گئے آپ خود میرے نزدیک میرے مرشد حضرت مخدوم جہاں پناہ سے کیا کم ہیں میری بھلا کیا مجال کہ یہ خرقہ و دستار اور خلافت و جہالت میں اپنی طرف سے آپ کو دوں مگر حضرت مخدوم عالم پناہ نے پھر اصرار فرمایا اور

حضرت علیؑ کے مناقب اس کثرت سے ہیں کہ اس مختصر کتاب میں اس کی گہرائی نہیں۔ چند احادیث جو اوپر ذکر کی گئیں آپ کے بعض فضائل سے ادراک کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کافی ہیں اس کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث اور سبب اللہ کی آیات آپ کی شان فضیلت میں وارد ہیں۔

پیغمبر علیہ السلام نے آپ کی شہادت کی خبر بھی دی تھی کہ ”تم مقبیل تہل سے جاؤ گے“ اور یہ بھی احادیث میں وارد ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جس سال شہید ہوئے وہ سال وہ مہینہ اور اس دن کو وہ جانتے تھے۔ اور اس کی خبر بھی دے دی تھی۔ نقل ہے کہ عبدالرحمن ابن ملجم جو ایک خارجی تھا ایک سال سے حضرت علیؑ کو شہید کرنے کی گھٹ میں تھا۔ جس دن اس نے آپ کو زخمی کیا آپ رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے۔ جمعہ کا دن تھا اور ماہ رمضان المبارک کی سترہ تاریخ تھی۔ جب آپ صبح کی نماز کے لئے باہر آئے تو بظنوں نے چٹن شروع کیا۔ لوگوں نے ان کو ہٹا دیا تو فرمایا ”انھیں بھڑو یہ نوحہ کر رہی ہیں“ اور آپ رضی اللہ عنہ جب مسجد میں تشریف لائے اور نماز شروع کی تو عبدالرحمن ابن ملجم نے پیچھے سے آکر زہر آلود تلوار آپ کی پیشانی پر ایسی ماری کہ دماغ تک پہنچ گئی۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”قسم ہے پروردگار کے کہ میں فائز الحرام ہو گیا“ یعنی خدا کی قسم میں نے نجات پائی۔

نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں ہوتے تو اس پر ایک حالت اور کیفیت ایسی طاری ہوتی کہ اگر جنگ میں کوئی تیر آکر ملتا اور اس کی انی کے جسم مبارک میں رہ جاتی اور ٹکائنہ دشوار ہوتا تو سرورِ کمال میں اس کو نکال لیتے۔ اور ان کو اس کی خبر تک نہ ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے تلوار ماری تو جب تک آپ نماز میں رہتے خون جاری نہ ہوا۔ اور آکا وضو نہ ٹوٹا بلکہ آکا زخم کے گئے، خد تک نہ ہوئی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو خون ریاں ہوا۔ اس وقت آپ اٹھ کر گھر لے آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وصیت فرمائی اور حسب وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا ”تم سب پر اللہ کی سلامتی اور رحمہ و رحمت نازل ہو۔“ بعد سوائے لاء اللہ کہنے کے اور کوئی بات نہیں کی۔ یہ تک کہ آپ کی

ہر روز رتبہ وصیت خلافت و احازت وقت آنحضرت مخدم الملک
 رہتے تھے۔ آپ نے اپنی خلافت و جہالت سے ساتھ یہ فرقہ
 کیا کہ مریت نامہ میں تو میں حضرت مخدم جہاں رحمتہ اللہ علیہ کی عنایت
 سے رہا ہوں۔ اس لئے کہ اس وقت مخدم حسن رحمتہ اللہ علیہ مجبور
 ہو گئے اور فرقہ و تفرقہ اپنی خلافت و جہالت سے ساتھ عنایت فرمایا۔ وہاں سے
 آپ ہجرت کے اور حضرت مخدم عالم پناہ شیخ شعیب شیخ پور و تشریف لے
 آئے۔

حضرت مخدم حسن کی اپنی خلافت و جہالت پر لوگ آپ کا ممد حضرت
 مخدم الملک بہاری سے بہت حد تکلات ہیں اور حضرت مخدم جہاں بہاری
 حضرت مخدم عالم پناہ شیخ شعیب کے درمیان قین و سھکتے ہیں مگر حقیقت
 یہی ہے کہ آپ کے اور حضرت مخدم بہاری کے درمیان کوئی دور نہ ہے۔
 ہمیں سے سب سے علاوہ دونوں بزرگوار کی تاریخ و مدت ووصاں پر نظر کرنے سے بھی
 سبکی تصدیق ہوتی ہے حضرت مخدم جہاں کی ولادت ۱۶۶۱ھ کو ہوئی اور حضرت
 مخدم عالم پناہ ۱۸۸۸ھ میں پیدا ہوئے اور مخدم جہاں کا وصال ۸۲ھ میں ہو
 اور حضرت مخدم عالم پناہ کا ۸۲۴ھ میں ہوا۔ دونوں کا عہد ایک ہی ہے فرق نہ
 ہے کہ حضرت مخدم جہاں کا آخری زمانہ تھا اور حضرت مخدم عالم پناہ شیخ شعیب
 رحمتہ اللہ کا ابتدائی وقت تھا۔

حضرت مخدم عالم پناہ کو درختوں کے ساتھ تقریباً ۱۳۶ سال کی
 سیر میں عنایت ہوئی تھی اس لحاظ سے آپ کے وقت میں دنیائے اسلام میں اکابر
 الیاء کبار ہیں کسی کا آخری زمانہ اور کسی کا ابتدائی عہد آپ نے دیکھا ہے۔
 چنانچہ حضرت شیخ سعدی شیرازی حضرت شیخ ابو علی قندری پانی پتی حضرت شیخ نجم
 الدین الیاء حضرت سید امیر کمال بخاری حضرت شیخ مداء لدورہ سمنانی حضرت
 شیخ نسیم الدین چراغ دہوی حضرت امام یافعی کلی حضرت شیخ جلال الدین بخاری
 مخدم جہاں شہت حضرت خواجہ بہا الدین نقشبندی بخاری حضرت حافظ شیرازی
 علامہ سعد الدین تفتازانی حضرت مخدم مداء الحق پنڈوی حضرت نور قطب عالم

دودھ اور بھی کھیر پائے اور ان کی حقیقت سے انھیں پیش کرتا اور حضرت
مخدوم سے کہا کہ اے خداوند! یہ ان حضرات مخدوم سے عرض کر کے انہوں سے
قرب و جور کے سامنے پیش ہوں۔ چہ گاہ چارے میں مجھے بھی اُتر جازت دی جائے
تو میں اپنے مویشی کے رجاؤں جب انہوں نے ہاتھ جانیکی وجہ دریافت کی تو نے
کہا یہ گریہوں کا موسم ہے اور قرب و جور میں مویشیوں کے لئے پانی نایاب ہے
اس لئے مجبوراً یہ کرتا ہوں۔ حضرت مخدوم نے فرمایا اگر تمہارے مویشیوں کو سی
پہاڑ پر پانی مل جائے تب تو تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو اسے لے کر
اُتر پانی پیں۔ مل جائے تا جگہ جانے کی کیا ضرورت ہے تب نے فرمایا میں نے اس
جگہ کو حستان میں ایک جگہ پانی دیکھا ہے تمہیں بھی دکھا دوں گا۔ تم اپنے مویشیوں
کو وہیں سے پانی پینا مگر یہ راز کسی پر ظاہر نہ ہو۔ گواہ نے عرض کیا حضرت اس
جنگل اور پہاڑ کا چپہ چپہ ہم سے چھان مار رہے ہیں ایک قہر و پانی کا وجود نہیں۔
حضرت مخدوم خام چہا نے گواہ کو اپنے ساتھ لیا اور کہا چلو میں تمہیں دکھاتا
ہوں۔ گواہ آپ کے ساتھ ہو لیا ایک نشیب کی جگہ آپ جا کر رہے اور پتھر کا ایک
کھڑا اس جگہ سے بنا دیا دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ آب وہاں سے مل پڑا۔ یہ جگہ دکھا کر
آب نے گواہ سے کہا تم اپنے مویشیوں کو اس جگہ لایا کرو۔ حضرت کے حکم کے
مطابق گواہ نے اپنا معمول بنالیا۔ اور اسے جانور بہکم خدا روز بروز مونے ہونے
لگے۔ اسے گھاؤں والوں نے جو یہ دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور اس گواہ سے
حقیقت جان دریافت کیا۔ گواہ نے کو حضرت نے انکار حقیقت سے منع فرمایا تھا
اس لئے کوئی جواب نہ دیا۔ مگر لوگوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر کار سے اتنا
تک پہنچا کہ وہ فتنہ راز پر مجبور ہو گیا اور لوگوں کے صرار پر اسے وہ مقام بھی
لوگوں کو دکھایا جہاں وہ اپنے مویشیوں کو پانی پاتا تھا مگر جب اسے تمام لوگوں
سے سامنے پتھر کو بتایا آج پانی جاری نہ ہو لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا۔ مگر اسے
بتایا کہ کل میں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ اب تک اسکی نمی اور سکے
نشانات باقی ہیں۔ پانی تو اس لئے غائب ہوا ہے کہ ان بزرگ نے منع فرمایا تھا اس
بات کو ظاہر کرنے کے لئے۔ افسوس تم لوگوں نے میری یہ نعمت چھینو ادنیٰ اور

میں حضرت کا تا فرماں ایک ٹھہراؤں اسکی باتوں سے متاثر ہوئے اور حضرت مخدوم عام پناہ کی زیارت کے مشتاق ہوئے مگر کسی کو آپ کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ بے پناہ گواہ بہت افسردہ اور مہوں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر حضرت کے کرم کا طرب ہوا۔ مگر آپ نے ارشاد فرمایا۔ تمہارے فتنائے روزگار پر یہ نعمت سب ہو گئی افسوس مشیت الہی تھی۔ اس واقعہ کے بعد یہاں بھی خلق خدا کا زودھام شروع ہوا جس سے تنگ آکر آپ شیخوپورہ کے پہاڑ پر ایک غار میں خلوت نشین ہو گئے جہاں حضرت کا تجربہ شریف ہے۔

حضرت مخدوم رحمتہ اللہ علیہ کی اس طویل گوشہ نشینی اور جدائی سے حضرت کی والدہ محترمہ سخت بے چین ہو میں اور اس کے چینی میں تلاش و جستجو کے لئے گھر کو خیر باد کہا۔ اور اپنے بچنے کی تلاش میں منیر سے بہار پٹنہیں۔ مذریعہ کشف حضرت کو اپنی والدہ کے اضطراب کا حال معلوم ہوا اور آپ نے چشمزدن میں بہار پٹنہ کر اپنی والدہ کی زیارت و پاؤں کا شرف حاصل کیا۔

حضرت مخدوم اس خیال سے کہ والدہ محترمہ مفارقت کی بنا پر سخت مضطرب ہوتی ہیں اپنی والدہ کو بہار سے ساتھ لیتے آئے اور موضع تورا میں جو شیخوپورہ سے تقریباً آٹھ میل ہے رکر عرض کیا کہ جہاں میں رہت ہوں وہ حضور کے قیام کے لائق نہیں تھے۔ آپ یہیں قیام فرمائیں میں انشاء اللہ تعلق ہر شب جمعہ کو آپ کی زیارت و قدم پوسی کے لئے حاضر ہوا کروں گا۔ سطر ح مخدوم ہمیشہ جمعرات کو والدہ کی قدم پوسی کے لئے موضع تورا تشریف لاتے۔ اس زمانے میں موضع کماں میں کچھ آبادی تھی مگر دامن کوہ میں جہاں اب ٹکڑا رہا اور بچی پر واقع ہے ہونا۔ جنگل اور ویرانہ تھا خوفناک و رندے وہاں رہتے تھے۔ تورا بات ہوئے حضرت مخدوم رحمتہ اللہ علیہ موضع کماں سے گزرتے تھے جہاں ملک زوہلی آبادی تھی۔ یہ عرصہ سرد اور ٹھنڈی سے غافل تھے مگر حسن اتفاق سے حضرت شیخ شمس الدین عام زمانہ مفتی وقت نے اسی موضع کماں میں آکر کراں حضرات کی بدعت و صدح کے خیال سے سنوت اختیار کر لی تھی۔ ان ملک حضرات کی کو بھی مورنا شمس لدین سے خاصی عقیدت ہو گئی تھی۔

اکثر ملک حضرات حضرت مخدوم رحمت علیہ کو پہاڑ سے تر کر تورا
 کی طرف جاتے اور دپس آتے ہوئے دیکھتے۔ ایک بار وہ بھی میں موقع پا کر آب
 سے گرد جمع ہوئے اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اور باب عرض کیا کہ حضرت
 ہمارے یہاں تشریف لے چلیں تو ہمارا نصیب جائے۔ مگر حضرات نے قبول نہ
 فرمایا اور اپنی خلوت بگاڑنے کی طرف چس دیئے۔ اس وقت کا ذکر مسوں نے مولانا شمس
 الدین سے کیا اور کہا کہ ہمیشہ ایک بزرگ مقدس صورت میں پہاڑ سے تر کر شمال
 کی طرف جایا کرتے ہیں اور پھر واپس ہو جایا کرتے ہیں وہ اسرت کوئی دن کامل
 معلوم ہوتے ہیں مولانا نے فرمایا۔ اب اگر تشریف لے میں تو مجھے ضرور خبر کرنا
 میں ان کی زیارت کروں گا۔ وہ وک منتظر تھے ہی کہ حضرت مخدوم حسب
 معموں پنج شنبہ کو پہاڑ سے اترے اور کما ہی کے قریب ایک درخت کے نیچے
 تھوڑی دیر بیٹھ گئے۔ ملک حضرت دوڑے ہوئے مولانا شمس الدین کے پاس گئے
 اور انھیں بتایا کہ وہی بزرگ تشریف لے گئے ہیں آپ بھی تشریف لے چلیے۔ مولانا
 شمس الدین کی نظر جو نہی حضرت مخدوم رحمت علیہ کے جبین نور پر پڑی
 جمال ولایت سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور دل میں جذبہ عقیدت موجزن ہو۔
 بڑے خلوص سے مصافحہ و موافقہ کیا۔ کتوں سے مستفیض ہوئے اور دیر تک ہم
 کلامی کا شرف حاصل کیا آخر باب متمس ہوئے کہ حضرت موقع کما ہی میں
 اقامت گزریں ہوں تو ان گم کردہ راہوں کی ہدایت کا سامان ہو جائے۔ خلق اللہ جو
 جہالت و گمراہی میں مبتلا ہے حضرت کی صحبت کے فیض سے راہ ہدایت پائے۔
 حضرت مخدوم رحمت اللہ نے مولانا شمس الدین کی ذاتی قابلیت اور استعداد باطن
 کو محسوس فرمایا اور ادنی تا مل کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ملک صاحبان عہد کریں
 کہ یہ فقیر جہاں پر مقیم ہو وہیں یہ لوگ بھی آباد ہو گئے تو یہ فقیر بھی یہاں کی
 سکونت اختیار کر سکتا ہے۔ مولانا نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ حضرت مخدوم کی
 بزرگی و عظمت کا کیا کمنا کر تم لوگوں نے حضرت کی باتیں مان لیں تو سمجھو دونوں
 جہاں کی بھلائی ہے اگر حضرت مخدوم یہاں سکونت اختیار کر لیں تم سب کے
 نصیب جاگ جائیں گے۔

مونا کے ساتھ سرائے اور پارکی قوم کو حضرت مخدوم کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضرت نے ان سب سے فرمایا کہ تم سب دامن کوہ میں سونٹ اختیار کرو تو یہ فقیر بھی اس جگہ سونٹ اختیار کرے گا۔ سارا قوم نے عرض کیا۔ حضرت وہ جگہ تو خوفناک و رندوں اور حوں خورشیدوں کی ہے۔ ہمارے گھروں میں چنے ہیں موشیاں ہیں دامن کوہ میں آدمی طرح ہو سکتی ہے۔ حضرت نے فرمایا محافظت کی خد سے کسی پر بھروسہ نہ رکھو ورنہ اس فقیر نے تم پر عمل کرو۔ سارا قوم نے حضرت کی باتیں مان لیں اور حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے دامن کوہ میں جس جگہ "صحت کنوں" ہے سونٹ اختیار فرمائی۔ مونا ٹائٹس امین بھی دامن کوہ میں اس جگہ آباد ہوئے ورنہ آپ نے قدموں کی برسات تمام ملک صاحبان بھی وہیں متوطن ہوئے اس آبادی کی جیاد چونکہ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پڑی تھی اس لئے اس کا نام "شیخوپورہ" ہو ورنہ اس محلہ کا نام سونٹ محلہ پڑ جاتا۔ میں اپنے سب جہاں خانقاہ ہے وہیں حجرہ قیہ کر دیا اور مقیم ہوئے۔

مخدوم علیہ الرحمۃ کی نبی کریمؐ اور انکی اولاد سے محبت

حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کو سرکارِ دو عالم سے جو وساتہ شینگی و رکماں عشق تھا وہ انہی کا حصہ تھا۔ سرکارِ دو عالم کا تو کیا کہن انکی اولاد سے وہ محبت تھی کہ گویا وہ میدانِ عرفات میں ناقہ قصوا کی پشت پر رسول اللہ ﷺ کا خطبہ سن رہے ہیں۔ حضرت سید جابر رحمۃ اللہ علیہ خلف اکبر حضرت سید احمد جنجیری رحمۃ اللہ علیہ ہائی خاندانِ سادات بارہ گانوال ضلع شیخوپورہ نے جب حضرت مخدومؒ کی وصایت کا شہدہ بنائے تو انھیں بھی زیارت کا شوق ہوا۔ فرین میں رہتے تھے کہ شیخوپورہ کے لئے روانہ ہوئے ابھی راہ ہی میں تھے ادھر حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں جماعت مشائخ کے درمیان جلوہ افروز تھے۔ یکایک انھے کھڑے ہوئے اور پھر اچھٹن مہارک اٹھا کر ہنسنے لگے۔ حاضرین نے حیرت سے سوال کیا کہ حضرت آپ ایسا یوں کر رہتے ہیں۔ رشاد ہو حضرت رسالت پناہ کے ایک فرزند کی سواری آرہی ہے۔ میری تمنا ہے کہ آپکے گھوڑے کے سم کی خاک اس

ہریہ اورنگی و شہدے کے پٹے پٹے پستان میں کاروبار کیا اور نکلوانی طور پر
 برصغیر اقصائے ہندوستان اور پستان کے لیے وجہ سے کے سر رس روپے اس کے
 مرتے دم تک وصول نہ کیے۔ بعد میں انہوں نے ۱۹۶۹ء میں توجہ بدست کی اور
 خدمت حاصل کی اور کرچی میں پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا۔ ۱۹۹۶ء میں ۱۲
 صابن صاحب کراچی میں وفات پا گئے۔

بارہ گانوں میں نہیں دو اسولوں کی وجہ سے مسلمانوں میں گمراہی
 تعلیم پھیلنے اور مآشاء شہاب بارہ گانوں کے بہت سے تعلیم یافتہ شخصیں جج کلم
 ٹیکس کمشنر پروفیسر اور سفارت کے عہدے تک پر فائز ہیں۔ یہ سب بابائے تعلیم
 مولوی اسماعیل، کیل کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔

ماخوذ از مناقب الشہید موقوفہ مولانا عبد الوہاب صدیقی فردوسی

مقدمۃ الکتاب

ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں جس نے عابدوں کے نعوس کو اپنی ملکیت بنایا اور اپنی خدمت میں مصروف رکھا۔ عارفوں کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں یا اور اپنی معرفت سے عزت بخشی۔ طالبوں کی عقلوں کو گھیر لیا اور اپنا فرماں پر دار بنایا۔ واصلوں کے اسرار کا مشاہدہ کیا اور حیرت میں ڈالا۔ اپنے بندوں کے جسموں کو سنوارا اور اپنے فضل و کرم سے مراد تک پہنچایا۔ اپنے دوستوں کی ارجح پر توجہ فرمائی اور اپنی صفات جلالیہ و جمالیہ کو ان پر منکشف کیا۔

اور درود کاملہ اس کے ایسے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں جملہ کائنات میں منتخب کیا۔ اور تمام جہاں کا مولیٰ بنایا۔ اور جن کو تجلیات جمالی کے ساتھ مبعوث فرما کر معراج کمال تک پہنچایا۔ جنہوں نے اپنے رب کی عظیم نشانیوں کو دیکھا۔ پھر قریب ہوئے اور دوبدو باتیں کیں، جبکہ دو کمان بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ پھر اپنے بندے سے جو کچھ کہنا تھا کہا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی مساجرین و انصار میں سے سبقت لے جانے والوں پر، جن کے دلوں پر ابھرتے ہوئے انوار ظاہر کئے گئے جن کے اسرار کو اغیار کے مشاہدہ سے روک دیا گیا۔ جن کے ارادوں کو اعمال و آثار کی کثافت سے بچا لیا گیا۔ کیونکہ وہ لوگ فضل و رضا کے طالب تھے اور ان لوگوں پر جنہوں نے نیکیوں میں ان کی اتباع کی اور سلامتی ان مردان خدا کی جماعت پر جو ان کے بعد اس وقت تک ہوئے اور آخر زمانے تک ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے "اخوان" فرمایا اور جنہوں نے منازل طلب و استدلال سے میدان اتصال اور مقام وصال تک ترقی فرمائی۔ ان کی دوستی ان کی دوستی میں ہے۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں ہدایت فرمائی ہے کہ "آہ! مجھے اپنے بھائیوں کے دیکھنے کا کتنا شوق ہے!" اور اپنے کلام میں ذکر کر کے ان کی عزت افزائی فرمائی کہ "مجھے ان کا بے حد اشتیاق ہے" اللہ کا درود ان پر اور ان سب پر۔

اما بعد - بندگی مضموم شیخ الاسلام والمسلمین بدر الحق والحقیقتہ والدین شیخ حسین

معزز شخص بلخی کے پیروں کا شجرہ (اللہ تعالیٰ ان کی طویل زندگی سے مومنوں کو فیضیاب کرے اور ان کے دیدار کی نعمت کو دوام عطا فرمائے) جو مریدوں کے لئے سبب نجات اور دلیل ہدایت ہیں۔ حضرت شیخ کے وابستگان نے اس مضبوط رسی کو پکڑا اور اس کو اپنے ایمان اسلام کا سرمایہ بنایا۔ اور اس نسبت کے فخر کا آوازہ آسمان ملکوت تک پہنچایا۔ اور اس سلسلہ کے ناز کا شہرہ عالم اعلیٰ میں پھیلا یا۔ وہ تو خود اس لائق ہیں کہ اپنے افتخار کو دونوں جہان میں بلند کریں۔ کیونکہ انہوں نے عروۃ الوثقی کے ساتھ قرار فرمایا۔ اور وہ اس شجرہ کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں جس کی جڑ ثابت ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ خاص کر مدعیوں اور بتاؤنی لوگوں کے اس زمانہ میں کہ ساری دنیا فسق و کذب کی قلمت سے تاریک ہو گئی ہے۔ ان اذلی مقبول بندوں کی سعادت سے اس شجرہ طیبہ کے نتائج ظاہر ہو گئے ہیں کہ وہ ایک روشن ستارہ ہے جو شجرہ مبارکہ سے دمک رہا ہے۔ اور خاص طور سے یہ شجرہ مبارکہ نور علی نور ہے۔ عنایت اولیٰ نے اسی نور کی روشنی میں ان نیک بختوں کو راستہ دکھایا ہے کہ وہ غلامان حضرت شیخ کے قدموں پر سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت فرماتا ہے۔ اور وہ اس دربار کی عزت قبولیت سے مشرف ہو گئے ہیں۔ اس قبولیت کا شکر ادا کرنے کے لئے وہ جو کچھ بھی کریں خوب ہے۔ کیونکہ وہ دریا کے کنارے پہنچ چکے ہیں۔ اور اس شجرہ مبارکہ کو رات دن پوشیدہ اور ظاہر درد زبان اور قبلہ جان بتاتے اور کعبہ امن و امان جانتے ہیں۔ لیکن اس دربار کے اکثر غلامان اس شجرہ طیبہ کے بعض پیروں کی جائے پیدائش و رہائش کو کم جانتے ہیں۔ کیونکہ ان صدیقوں نے گوشہ خلوت اور پردہ وحدت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور غیرت الہی کی قدرت نے حضرت کے ان نازنیوں کو پوشیدگی کے پردے میں چھپا لیا ہے تاکہ غیروں کی نظر سے چھپے رہیں۔ جب ان کے وابستگان و مریدان ان کے حالات و اخبار معلوم کرنے کے محتاج ہوئے تو اس مولف اذکار اور راقم آثار نے (اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے) اس شجرہ طیبہ کے تمام پیروں کے حالات مع وطن و مولد و نسبت اور سلوک تصوف میں ان کی ابتداء، بعضے مناقب و ارشادات اور ان کی تاریخ وفات حتی الامکان ان

اور حق میں جمع کئے ہیں۔ اور اس کا نام منقب الاصفیاء رکھا ہے۔ تاکہ جس کسی کو اس صدیقوں کے حالات و منقب معلوم کرنے کی ضرورت ہو اسے دیکھ کر مقصود حاصل کرے اور اس بے چارہ موافق کو ایمان کی دعائے ساتھ یاد کرے۔

اس در مقصود کو شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ بطور تمہید ضروری ہے تاکہ کسی قدر اس شجرہ کے پیروں کی روش، اس روش پر مریدوں کی تہلید، ان کا مذہب، بین معنی اعتقاد اور پیروں کے منقب کا ذکر اور مریدوں کے ساتھ ان کی غیرت کا بیان کر کے ان مشائخ اور ان کے غلاموں کی روش معلوم کی جائے۔ اور فی الحقیقت اس کتاب کا سبب تالیف اور واقعی ضرورت یہی سمجھی گئی۔

معلوم ہو کہ صحبت یا فتلی کی سند اور مشائخ رضوان اللہ علیہم کے فرقہ کا حصہ بہت سے سلسلوں سے پیوستہ ہے۔ اور مشائخ کرام کے شجروں کی سند مختلف طریقوں سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ لیکن اس شجرہ طیبہ کی سند عالی ہے۔ اس کی لڑی منظم اور طریقہ نہایت عجیب ہے۔ اور اس شجرہ مبارکہ کے مشائخ روئے زمین کے تمام مشائخ سے جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ان صدیقیوں کی روش تمام دوسرے سلسلوں کے صحالین، زاہدین اور عابدین کی روش سے ایک امتیازی شان رکھتی ہے۔ اور ان پیروں کے کلمات، عشق و محبت اور توحید و معرفت کے انداز میں بلند ہیں۔ اور دوسرے کے کلمات ان کی لطافت کو نہیں پہنچتے۔ حاصل کلام یہ شجرہ طیبہ وہ رنگ رکھتا ہے جو دوسروں کے یہاں نہیں۔ ”رنگ تو بس اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے سوا کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے“ اور ان پیروں کے خدماں و وابستگان بھی دوسرے طریقوں کے مقابلہ میں ایک ممتاز روش و اعتقاد رکھتے ہیں جو شخص ظاہر یا باطناً ان میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک ہو گیا تو اس کی نشان دہی کیا کی جا سکتی ہے اور ان کی روش و اعتقاد کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔

ذرہ تھا آفتاب تک پہنچا

قطرہ دریا میں ہو گیا دریا

اور جن لوگوں نے سورۃ ”تعلق پیدا کیا اور تعلیدی اعتقاد رکھا وہ بھی اپنے حسن اعتقاد کے چوگان سے میدان ارادت میں سعادت کا گہید آگے بڑھالے گئے۔ اور اعتقاد کے معنی لغت میں کسی چیز کو محبت سے دل میں پکڑ لینا ہے اور اسے برقرار رکھنا اس گروہ کے نزدیک محبت اس چیز کا زیور و آرائش ہے جو مرید کے سوا دیدل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے دل کو تماشہ پیر کی عظمت کی طرف متوجہ اور مشغول کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا لطیفہ ربانی ہے جو خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے جس نے اعتقاد پایا، اس نے سب کچھ پایا۔ اور جس نے نہ پایا، کچھ نہ پایا۔ حضرت رسول خدا صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتقاد کی شان میں اس طرح اشارہ فرمایا ہے کہ (حضرت) "ابوبکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو زیادہ نماز پڑھنے یا زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے تم لوگوں پر فضیلت نہیں ہے۔ بلکہ فضیلت کی وجہ وہ چیز ہے جو ان کے اس میں بیٹھ گئی ہے" کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تھی۔

پس طلبوں کا انتہائی مقصود اور مریدوں کا خاص مطلوب اور دولت ابدی کا پیرایہ اور سعادت سرمدی کا سرمایہ یہی اعتقاد ہے۔ اس کے مرتب و درجات کی کوئی انتہا نہیں۔ اعتقاد کا ادنیٰ مرتبہ اور کم سے کم نتیجہ جو ان صدیقوں سے وابستہ حضرات کی روش کے بیان میں لکھا جائے گا، بخوبی سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کے غلاموں کی ظاہری روش یہ ہے کہ اپنے پیر کو اللہ کا خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم مقام تصور کرتے ہیں اور حسن ادب بجالاتے ہیں جو بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لازم ہے۔ اور شرعاً جائز امور میں بغیر اس کے حکم کے کوئی عمل نہیں کرتے۔ اسی کو اپنا قبلہ نجات جانتے ہیں۔ نہ اقوال ابو حنیفہؒ سے کام رکھتے ہیں نہ امام شافعیؒ کے مذہب سے گزرتے ہیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مرید کو مذہب اخذ کرنے میں ایسا ہونا چاہئے کہ اپنے کفر و ایمان اور دین و مذہب کے ساز و سامان کو پیر کی بارگاہ ارادت میں پیش کر دے اور خود مفلس و قلاش ہو کر خالی ہاتھ کھڑا ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہو گا تو وہ اس سعادت سے محروم ہو گا کہ شیخ کو احادیث کے محیط سے باہر آیا ہوا دیکھے۔ جیسا کہ کہا ہے۔

فعل کو اس کے فعل حق گردان

قول کو اس کے راز مطلق جان

اغرض پیر کو اجتہاد کے مرتبہ میں جانے اور دین کی اصل و فرع میں اس کی تقلید کس۔ یہاں تک کہ اگر اس سے پوچھیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو مرید کا ادب یہ ہے کہ یہ نہ کہے کہ میں شافعی یا حنفی مذہب ہوں۔ تاکہ شیخ کی غیرت کے جلال سے جو غیبت الہی کا پرتو ہے، سلامت رہے اور اگر مرید کسی شرعی امر میں یا دینی کام میں پیر کی اجازت کے بغیر امام ابو حنیفہؒ کے قول کی مطابقت کرے گا یا امام شافعیؒ کی طرف

وہ کرے گا تو مزید غیرت پیر کا سیاسی حاتم اس کے وجود سے بھیج نکال لے گا۔
 دوسرے کے بیکار سر پر وہ طردانی کی تلواریں مارے گا کہ پھر کبھی بدایت کا منہ دیکھنا
 عیب نہ ہوگا اور یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ عام دُک کہتے ہیں کہ فداں کو پیر کی جانب
 سے ترہ پہنچی ہے۔ اور پیر کا تزار ایسا ویسا ہوتا ہے۔ معاذ اللہ پیر کسی کو تزار نہیں
 پہنچاتا۔ یہ تو جاہلوں کا عقیدہ ہے۔ بلکہ پیروں سے مخلوق کو جو کچھ ملتا ہے رب رحمت و
 نعمت ہے کہ ان کو (بہ جمعیت رسوں) رحمت اعلیٰ میں پیدا کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو
 مصیبت یا تکلیف پہنچی ہے وہ اس سبب سے ہے کہ جب کسی سے کوئی ایسی حرکت
 سرزد ہوئی ہے جو اس کے پیر کے پاک دس کو تکلیف پہنچاتی ہے تو ایسی صورت میں
 غیبت الہی حرکت میں آ جاتی ہے اور دریائے غضب جوش مارنے لگتا ہے۔ پھر دریا کا
 مگرچھ اسے دریا کے اندر لے بھگتا ہے۔ حالانکہ پیر کا ارادہ یہ نہیں ہوتا۔ کیا ان کی
 یہ صفت نہیں ہے؟ کہ ”وہ خلق اللہ پر سب سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں۔ پیران
 طریقت تو سراپا رحمت ہوتے ہیں۔ مگر ان کو اپنے مریدوں پر اس سے بھی زیادہ غیرت
 (شرم) ہوتی ہے جتنی ایک بادشاہ کو اپنے حرم پر ہوتی ہے۔ اس معنی میں اولین و
 آخرین پیروں کی بہت سی حکایتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور شریعت میں اس کی اصل موجود
 ہے اور وہ یہ کہ ایک دن صحابہ رضوان اللہ علیہم جیسے ہوئے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام
 شیف لائے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک کانڈ دیکھا جس پر
 توبت لکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر شکن
 آئی اور فرمایا ”کیا تم بھی منہجو ہو گئے ہو جیسے اور یہود و نصاریٰ حیرت میں پڑ گئے
 تھے (یعنی اپنے دین کو برباد کر دیا تھا) قسم خدا کی اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی
 میری اتباع کے سوا چارہ نہ ہوتا“ عمر رضی اللہ عنہ نے توبہ کی اور اس کانڈ کو پھینک
 دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مرید اپنے پیر کے مذہب پر ہے تو پیر کس کے مذہب
 پر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیر علم و عقل بشری کے تعارف سے گزر گیا ہے اور
 ادہام کے ادراک سے باہر نکل آیا ہے۔ اوچھی عقل کی ترازد اس کے وزن کا اندازہ
 نہیں کر سکتی۔ ان کے اعمال و افعال ”میں ان کی سماعت و بصارت ہو گیا ہوں“ کے

نتیجہ میں دوسرے عام سے نسبت رکھتے ہیں۔ حقیقتہً ”یہی جواب صحیح ہے۔ مگر عام مسلمانوں کو خاموش کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ ہر پیر اپنے پیر کے دین و مذہب کے مسوں و فروغ پر ہوتا ہے اسی طرح پیر سے پیر کا سلسلہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ عوام سمجھتے ہیں کہ پیر بھی چاروں مذاہبوں میں سے کسی ایک مذہب کا مقلد ہوتا ہے۔ حاشا کلا ایسا نہیں ہے بلکہ پیر مقام کشف و مشاہدہ میں ہوتا ہے اور صاحب کشف کے لئے عمائے خدا ہر کی تقلید درست نہیں۔ جیسے کہ اسلاف رحمۃ اللہ علیہم کے لئے ثابت ہے۔ اور قوت القلوب میں نقل کیا گیا ہے کہ ”اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر معرفت اور علم یقین کا دروازہ کھول دیا تو ان کے لئے کسی عالم کی تقلید کی گنجائش نہیں“ لیکن ان کا عمل جب ہر اس شے میں جو محتاط ترین ہے کہیں امام ابو حنیفہؒ کے قول کے موافق اور کبھی امام شافعیؒ کے قول کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مرید پیر کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے اور کیا علامت بتا سکتا ہے۔ وہ دل ہی نہیں رکھتا کہ اس کی فکر کرے۔ اور زبان ہی نہیں رکھتا جو اس کے ذکر میں ہلے۔

یوں تو سعدی کے لب و دہن کی تفصیل بہت
ذکر لب اس کا جو کرتا ہوں مجھے کافی ہے

اس گروہ کے کلمات میں بیان کیا گیا ہے کہ مرید کی یہ مجال نہیں کہ اپنے پیروں کی تعریف کریں۔ اگر کسی وقت بھی ان کے دل میں کوئی لمحہ ایسا گزر جاتا ہے کہ پیروں کی عظمت سے غافل ہو جائے تو اس کو گناہ کبیرہ تصور کرتے ہیں۔ یقیناً جو شخص ان کے راستے کے کتوں کے گروہ میں شامل ہو گیا اور خود کو اس دربار کے غلاموں سے وابستہ کر لیا تو بغیر ان کے ذکر کے آرام نہیں پاتا۔ اور سوائے ان کی تعریف کے کچھ بولنا نہیں چاہتا۔ چونکہ ان کی حقیقت کا کوئی نشان نہیں دیا جاسکتا اس لئے بے چارہ مرید کو جو ہوا و ہوس کی تاریکی میں قید اور عالم سفلی کی پستی میں گرفتار ہے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ان کے باطنی احوال کے ادراک کو اس علوی بلندی پر تصور کرے جو اس حدیث سے عبارت ہے ”میرے لئے اللہ کی معیت میں ایک وقت

خاص ہوتا ہے۔" ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے ظاہری اعمال و علامات سے وابستگی پیدا کی جائے اور ان کی گفتگو اور جستجو میں مشغول رہا جائے۔ بے چارہ مولف کے لئے حقیقی اور اصلی سبب یہی تھا جس کی وجہ سے اس شجرہ طیبہ کے پیروں کے بعض ظاہر آثار کی جستجو میں اس کتاب کے اہتمام کی طرف متوجہ ہوا۔

اک بوری شکر خریدنا تھا مشکل

لیکن ہے گمس رانی شکر کی حاصل

ان میں سے بعض آثار و افعال معتبر کتابوں سے لئے گئے ہیں اور بعض معتبر حضرات سے سن کر صحت و تحقیق کے ساتھ ان اوراق میں جمع کئے ہیں تاکہ دربار الہی کے ان نازنیوں کے ذکر کا بہانہ ہاتھ آئے اور یہ بے چارہ غم و اندوہ کی وادی میں ہلاک ہونے کی بجائے ان کے ذکر کی سعادت جمعیت میں راستہ پائے۔ اور یہ معمولی دولت نہیں ہے۔ کیونکہ خدا کے دوستوں کا ذکر حقیقتہً "خدا ہی کا ذکر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ "صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور امید ہے کہ اس مفلس مولف کو اس رحمت کی بارش میں حصہ دے کر مرحوم فرمائیں اور اس دولت کے آثار و برکات سے محروم نہ رکھیں۔ نیز ممکن ہے کہ کسی طالب صادق کو کلمہ دو کلمہ ان اوراق کا پسند آئے اور اسے دیکھ کر اسے لذت و خوشی حاصل ہو تو اس بیچارہ کے لئے سبب نجات ہو جائے۔

نقل ہے کہ جب حضرت یحییٰ عمارؑ نے جو امام ہری (خراسان) اور شیخ عبد اللہ انصاری کے استاد تھے وفات پائی تو انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا کہ مجھے کہا کہ "اے یحییٰ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آتا۔ لیکن ایک روز مجلس میں تم میری تعریف کر رہے تھے کہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست نے ادھر سے گزرتے ہوئے اس کو سنا اور بہت خوش ہوا۔ تمہیں اس خوشی کے طفیل میں بخش دیا۔ ورنہ تم دیکھتے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا۔" اے اللہ! تو اس مفلس درماندہ کو جو تیرے دوستوں کے دامن سے لپٹا ہوا ہے اس امید سے ناامید نہ فرما اور ان کے غلاموں کے صدقے میں بخش دے۔ یقیناً تو

قبول کرنے والا ہے اور جو کرنا چاہے اس پر قادر ہے۔

”اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دوستوں کی محبت میں ارزانی فرمائے اور اپنے اولیاء کی پیروی کی توفیق عطا کرے۔“ سمجھو کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین (اللہ ان سے راضی ہوا) کے بعد پیروں کے دو طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ عراق عرب اور بغداد میں پیدا ہوا۔ ان میں سے زیادہ تر بغداد ہی میں رہے۔ اور وہیں آرام فرما ہیں۔ اسی وجہ سے بغداد کو ”ہمچ اولیا“ کہتے ہیں۔ اور وہ حضرت شیخ جنید بغدادیؒ کا زمانہ تھا رحمۃ اللہ علیہ اور بعضے وہ مشائخ ہیں جن کا فرید الدین عطارؒ نے تذکرۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے اور زیادہ تر ان میں وہ ہیں جن کا ذکر شیخ علی عثمان جدائیؒ نے کشف المعجب میں نقل کیا ہے۔ اسی زمانے میں ہوئے ہیں اور اپنے زمانے کے پیر مشائخ تھے۔ دوسرا طبقہ عراق عرب اور بعضے عراق عجم جیسے خراسان اور ماوراء النہر، خوارزم، ہمدان اور طوس وغیرہ میں ہوئے ہیں۔ اور یہ خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور پیروں کے پیر شیخ شہاب الدین سروردیؒ، شیخ احمد برکہؒ، امام محمد غزالیؒ اور شیخ محی الدین ابن عربیؒ بھی اسی زمانے میں ہوئے ہیں۔

پس جاننا چاہئے کہ ان دونوں زمانوں میں ان بزرگوں میں سے جو بھی مقامات علیہ پر فائز ہوا اور توحید و معرفت اور عشق و محبت میں جس نے بھی بلند مقام پایا ہے وہ اسی شجرہ مبارکہ کی کوئی نہ کوئی نہ کوئی شاخ ہے اور کسی نہ کسی طریقہ پر اسی سند عالی سے وابستہ ہے۔ اس سے باہر کوئی بھی سلسلہ منظم نہیں ہے۔ اس سلسلہ کے ہر ایک بزرگ کا ذکر اور نسبت و اسناد کی تفصیل اتنی طویل ہے کہ ایک ضخیم کتاب ہو جائے۔ لیکن طریق نسبت و اسناد کی معرفت و تنبیہ کے لئے اسی قدر جتنا کہ معروف و مشہور ہے اور ان سے توحید و محبت کے طریقوں کے جو کلمات عالی منقول ہیں یہاں بیان کئے جاتے ہیں۔ جیسے خواجہ بابزید بسطامیؒ، حسین منصور طلاجؒ، شیخ فرید عطارؒ، مولانا جلال الدین رومیؒ، قاضی عن الفضل ہمدانیؒ، مصلح الدین سعدی شیرازیؒ، قاضی امجد الدین ناگوریؒ اور شیخ شرف الدین پانی پتیؒ۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ ہر ایک کی نسبت اسی شجرہ مبارکہ کے پیروں تک پہنچتی ہے۔ ہر بزرگ کے ذکر

میں ان حضرات کے اس شجرہ مبارکہ سے پیوستہ ہونے کی نسبت کا بھی ذکر کیا جائے گا۔

اب اس شجرہ کے پیروں کا ذکر جس طرح آئے گا ذہن نشین کرنے کے لئے ان کے نام اور تعداد کو اس تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ ذکر (۱) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر (۲) امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ ذکر (۳) امیر المومنین حسین رضی اللہ عنہ۔ ذکر (۴) امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ ذکر (۵) امام باقر رضی اللہ عنہ۔ ذکر (۶) امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ ذکر (۷) امام موسیٰ رضا کاظم رضی اللہ عنہ۔ ذکر (۸) امام علی رضا رضی اللہ عنہ۔ ذکر (۹) خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ ذکر (۱۰) خواجہ سری سقلی رحمۃ اللہ عنہ۔ ذکر (۱۱) خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ذکر (۱۲) خواجہ ممشاد غوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ذکر (۱۳) خواجہ احمد سیاد غوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ذکر (۱۴) خواجہ محمد بن عبداللہ المعروف بہ عمویہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ذکر (۱۵) خواجہ قاضی وجہ الدین ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ۔ ذکر (۱۶) خواجہ ضیاء الدین ابو انجب سروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ ذکر (۱۷) خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ ذکر (۱۸) خواجہ سیف الدین باخیزی رحمۃ اللہ علیہ۔ ذکر (۱۹) خواجہ بدر الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ذکر (۲۰) ذکر خواجہ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ ذکر (۲۱) خواجہ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ ذکر (۲۲) مخدوم جہاں شیخ شرف الحق والدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ۔ ذکر (۲۳) مخدوم مرحوم شیخ مظفر لمی رحمۃ اللہ علیہ۔

نام جب ان نازنینوں کا زباں پر آ گیا

ہو گیا شیریں دہن یہ کتنے میٹھے نام ہیں

اس شجرہ مبارکہ کی سنت کی پیروی میں اس مولف بیچارہ کو چاہئے تھا کہ مخدوم مرحوم شیخ مظفر اور شیخ جہاں شرف الحق والدین قدس اللہ اسرارہم کے ذکر سے شروع کرتا۔ لیکن ان کے مناقب و آثار کو اول تحریر کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ اور یہ طاقت نہ تھی کہ ان کے احوال پاک سے ذکر کی ابتدا کرنے میں مشغول ہوتا۔ اب جغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ظاہر میں بزرگوں نے جو بہت کچھ فرمایا اور تحریر کیا ہے اسی

کی نقل اور ترجمہ کو وسیلہ بنا کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے ذکر اور اسلاف کے مناقب اور اسلاف کے پیروں کے مناقب سے شروع کرتا ہوں تاکہ ان خیرالوسائل کے سایہ میں تمام اذکار آسان ہو جائیں اور مخدوم مرحوم شیخ جہاں کے شمار پاک کا ذکر بھی ان کے اذکار کی سنت پر منظور و مقبول ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، ہجرت و وفات اور بعض تاریخ اور ان کی خبر میں اقوال و روایات کا بہت کچھ اختلاف ہے۔ جس ضمن میں اختلاف سامنے آیا اس کے بعد کوئی صحیح قول مل گیا تو اسی صحیح قول کو اس مختصر کتاب میں نقل کیا ہے۔ اور دوسرے اقوال ترک کر دیئے ہیں تاکہ طوالت نہ ہو جائے اور جس جگہ کوئی صحیح قول قوی نہیں ملا تو وہاں ضرورتاً روایت و اقوال کا اختلاف ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض پیروں کی جائے پیدائش و وطن، تاریخ وفات اور ان کے سلوک ظاہر کی ابتداء و انتہا تفتیش و اتباع میں جس طرح پائی گئی اسی طرح ذکر کی گئی ہے۔ اور جو کچھ نہ پائی جا سکی یا غفلت اور بھول چوک کی وجہ سے ذکر نہیں کی جا سکی تو حضرت شیخ کے غلاموں میں سے جس کسی کو صحت و تحقیق کے ساتھ معلوم ہو یا تلاش و جستجو اور تجسس کے بعد معلوم ہو سکے تو ان اوراق میں تحریر کرے۔ اور مولف بے چارہ کے عیب و نقصان کو عصمت و ستاری کے دامن میں چھپالے۔

ہم اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی اچھی نعمتوں اور عظیم نشانیوں پر کرتے ہیں۔ یقیناً اس نے ہم کو اس شجرہ طیبہ میں شامل فرمایا۔ جس کی بنیاد ثابت ہے اور اس کی شاخ آسمان میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور ہم درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبیوں کے سردار ہیں۔ اور ان کے دوستوں پر جو اولیاء اور اصفا میں سے ہیں۔

ذکر خواجہ دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ

وہ تمام نبیوں کے والی، متقیوں اور صوفیوں میں سب سے زیادہ بزرگ، وجود عالم کے مقصود، پیدائش آدم کے مطلوب، ”وہ میرے دل نے میرے رب کی روایت بیان کی“ کی روایت کے راوی، وہ ”میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے“ کی روایت کی والی، عام اسری کے مسافر، مقام ”تقرب دئی“ کے مقیم، اسرار ”ملاوچی“ کے راز دار، قد ”قاب قوسین“ کے داصل، اگلوں اور پچھلوں کے سردار، نبیوں اور پیغمبروں کے خاتم، سب کو سہارا دینے والے محمد ﷺ۔ کہ تمام موجودات کا وجود ان کے وجود کا صدقہ ہے، بلکہ کائنات کا تمام ظہور ان کے دریائے وجود کا ایک قطرہ ہے۔ ایسے بررگ کہ ساری کائنات ان کے لئے پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف فرماتا ہے تو مخلوق ان کی تعریف میں کیا کر سکتی ہے۔ ان کی تعریف کا خصبہ ”لوا ب“ پڑھتا ہے اور ان کے مراتب کا ظہور ”المطاف“ سے ہوتا ہے۔

ثنا میں آپ کی اللہ کا
کریں تعریف ہم کیا اے مہی

محمد ﷺ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف قریشی تھے۔ (آپ پر اللہ کا درود و سلام) اور قریش کے مناقب، کتب احادیث میں مرقوم ہیں۔ آپ ﷺ کا نسب آدم علیہ السلام تک بڑی بڑی اور مشہور کتابوں میں تشریح کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آپ ﷺ کے نسب حضرت میں عبد اللہ سے عدنان تک بناحق ایسے آئے ہیں اور کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے اور ضرور بھی انہیں میں سے ہے۔ قریش اسی کی اولاد ہیں۔ باقی عدنان سے آدم علیہ السلام تک بہت اختلاف ہے۔ علماء نے کسی قول کو اتنی صحت کے ساتھ نہیں پایا ہے جس کا اعتبار کیا جاسکے۔ لیکن اکثر قول کے مطابق پیغمبر علیہ السلام کا نسب حضرت اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہما السلام تک پہنچتا ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بھی قریشیہ تھیں۔

حدیث میں آیا ہے کہ مصطفیٰ ﷺ کی والدہ ہماری الاول کے آخر مہینے میں

پیر کے دن اس نور خاص سے مستفیض ہوئیں اور نو مہینے اس کو شکم مبارک میں رکھا۔ مصطفیٰ ﷺ پیر کے دن ۸ ربیع الاول، امام الفیل مکہ مبارک (اللہ تعالیٰ اسے اور بزرگی عطا فرمائے) میں پیدا ہوئے۔ اس دن بڑے بڑے معجزے اور خوراق ظاہر ہوئے۔ جیسے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کا منہ کے بل گرنا، بحر سادہ کا (جو ایک عظیم نسر ہے جہاں کافروں کا میخانہ تھا اور وہ کبھی خشک نہ ہوئی تھی) خشک ہو جانا۔ اسی طرح ایوان کسریٰ کا (جو ملک فارس میں بہت رفیع الشان محل تھا) بلتا اور اس طرح لرز جانا کہ اس کے چودہ کنگرے گر پڑے۔ اور وہ آگ جو آتش پرستوں نے جلائی تھی ہزار سال سے یکساں طور پر جل رہی تھی اور نہ بجھی تھی اس روز سرد ہو گئی۔ اور اس طرح کی بہت سی حیرت انگیز باتیں ظاہر ہوئیں۔ انہیں عجائبات میں نبوت کی علامتوں کا ظہور اور انوار رسالت کے طلوع ہونے کی نشانیوں کا پر تو بھی تھا۔ جس کو متکلموں کی اصطلاح میں رصدوار صاد (۱) کہا جاتا ہے۔

پیغمبر ﷺ ختنہ کئے ہوئے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے۔ پیدا ہوتے ہی آپ کو سجدہ کی حالت میں دیکھا گیا۔ آپ کی دونوں انگشت شہادت حسینوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ ابی لب کی ایک آزاد کردہ کنیز ثویہ نام نے آپ ﷺ کو چند روز دودھ ملایا۔ (ثویہ - خم ثامیہ مشق ہے) اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے دودھ پلانے کے لئے حضرت حلیمہ کے سپرد کیا۔ یہ حلیمہ ابی ذویب کی بیٹی سعد بن بکر کی اولاد میں تھیں اس لئے ان کو حلیمہ سعدیہ کہتے تھے۔ حضرت حلیمہؓ روایت کرتی ہیں کہ ”پیغمبر ﷺ ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے ایک ماہ میں بڑھتے ہیں اور جس وقت بھی کہ میں آپ ﷺ کو گود میں لیتی تھی تو میری دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر جاتی تھیں اور آپ بھتا چاہتے دودھ نوش فرماتے اور آپ کے بھائی (یعنی پسر حلیمہ) بھی خوب میرا دودھ پیتے۔ پھر دونوں سو جاتے۔ حالانکہ اس سے پہلے اتنا بھی دودھ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے

بھائی کے لئے کافی ہوتا۔ اسی طرح پیغمبر ﷺ کے قدم مبارک کی برکتوں سے میرے گھر میں ساز و سامان اور اونٹنیوں کے بچوں میں کثرت و برکت ظاہر ہونے لگی۔ اور ایسی کشادہ حالی نصیب ہوئی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ میرے گھر میں بہت سی بکریاں جمع ہو گئیں۔ پیغمبر ﷺ جب دو سال کے ہوئے تو ایک دن اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گئے تھے۔ ان کا بھائی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کہا کہ میرا وہ بھائی جو قریشی ہے اس کو دو سفید پوش مردوں نے سگر زمیں پر لٹا کر ان کا پیٹ چاک کر دیا ہے اور انہیں ہلا رہے ہیں۔" حلیمہ کہتی ہیں کہ میں وہاں گئی تو آپ ﷺ کو کھڑے ہوئے پایا۔ کسی قدر آپ کا چہرہ متفکر تھا۔ میں نے حال پوچھا۔ فرمایا "دو مرد آئے" مجھے لٹا دیا۔ میرا سینہ چاک کیا اور وہ اس میں کوئی چیز تلاش کرتے تھے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا تھی" پھر میں انہیں گھر لے آئی۔ میرے شوہر نے کہا "اے حلیمہ میں ڈرتا ہوں کہ اس بچہ پر جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ جنات کا اثر ظاہر ہونے سے پہلے اس بچہ کے قبیلہ میں پہنچا دو۔ اس مشورہ پر عمل کرتے ہوئے میں آپ ﷺ کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئی۔ آپ کی والدہ نے فرمایا "کیا ہوا حلیمہ؟ کیوں اس کو واپس لے آئیں؟ تم تو اس بچہ کے لئے بہت حریص تھیں" حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے جواب دینے میں کچھ تامل کیا۔ لیکن جب آپ کی والدہ نے اصرار کیا تو میں نے سارا حال کہہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا "نہیں نہیں خدا کی قسم شیطان کو ان پر کوئی دسترس نہیں ہے۔ اس بچے کے معاملات بہت عظیم ہیں۔ کہو تو میں تم کو بتاؤں" میں نے کہا بتائیے! انہوں نے فرمایا "جس وقت یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا" میں نے خواب دیکھا کہ ایک نور مجھ سے ظاہر ہوا ہے جس سے شام میں بھرنی کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے کوئی بوجھ اس سے ہلکا نہ تھا۔ تم اس بچہ کو خدا پر چھوڑو اور کوئی غم نہ کرو۔

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ دو سال چار مہینے کے ہوئے تو ان کے والد حضرت عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ ایک روایت سات مہینے اور ایک روایت کے مطابق دو مہینے کے تھے۔ ان کو میراث میں ایک کنیز ملی تھیں جن کا نام امجد حبشہ تھا۔ انہوں نے پیغمبر ﷺ کی دائیگی کی تھی۔ جب آپ ﷺ بڑے ہوئے تو ان کو آزاد کر کے زید ابن حارثہ کے نکاح میں دے دیا۔ جن سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ جب پیغمبر ﷺ چھ سال اور ایک روایت سے چار کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے مقام ابوا میں انتقال فرمایا۔ (ابو الف کے زیر سے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے) اور وہیں مدفون ہوئیں۔

خلاۃ السیر میں ہے کہ وہ حجون میں جو مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے مدفون ہوئیں اور وہ ایک بڑا اور محترم مقبرہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اسی جگہ کے متعلق ایک حدیث مروی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ افسردہ اور غمگین حجون میں تشریف لائے۔ وہاں کچھ دیر قیام فرمایا۔ پھر آپ خوش ہو کر وہاں سے لوٹ آئے اور فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنی والدہ کے زندہ کرنے کی دعا کی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ وہ مجھ پر ایمان لائیں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس بلا لیا۔“

شیخ محی الدین لودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں اس حدیث کی بناوٹ اور فریب کا خیال ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حدیث کا بنانے والا کم سمجھ اور بے علم تھا۔ اگر عالم ہوتا تو کم سے کم اتنا تو جانتا کہ کافر کے لئے مرنے کے بعد ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ کیونکہ (موت) کی سختی و عذاب کے وقت اگر ایمان لایا تو وہ مقبول نہیں ہے۔ اور تین دلیلوں سے اس حدیث کو رد کر دیا ہے۔ اول یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی رد میں یہ آیت کافی ہے۔ ”اور تم میں سے جو اپنے دین سے پلٹ گیا (مرتد ہو گیا) اور مر گیا تو وہ کافر ہے۔ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع کر دیئے جاتے ہیں۔ یہی دوزخی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔“ دوسری یہ ہے کہ صحیح مسلم میں صحیح حدیث پیغمبر ﷺ سے وارد ہے کہ

”میں نے خدا سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے لئے بخشش کی دعا کروں تو مجھے اجازت نہ ملی۔ پھر میں نے ان کی قبر کی زیارت و اجازت چاہی تو مجھے اجازت دے دی۔“ تیسری یہ ہے کہ صحیح حدیث اور صحیح روایت سے ثابت ہے کہ مصطفیٰ ﷺ کی والدہ نے ابوا میں وفات پائی۔ اور وہیں دفن کی گئیں۔ حجون کے قبرستان میں نہیں۔

لیکن جنوں کا کہنا یہ ہے کہ مصطفیٰ ﷺ اس امر میں مخصوص تھے۔ ممکن ہے کہ آپ ﷺ کی والدہ کو آپ کی دعا سے اس طریقہ پر زندہ کیا گیا ہو کہ اس میں تکلیف ثابت ہو جائے۔ ”اور یہ ان سختیوں کو بھلا دینا ہے جو آپ کی والدہ نے قبر میں دیکھیں جب کہ تمام مکلفوں سے حدیث میثاق کو بھلا دیا گیا۔ تاکہ تکلف کے ساتھ اس کی تحقیق کریں۔ پس یہ سختی کا ایمان نہ تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلی موت میں آخرت کے احوال کو نہ دیکھا ہو۔“ پھر ہم نے زندہ کیا تم کو تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔“ یہ کھلی ہوئی دلیل ہے اس معنی پر کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہو سکتا ہے تو اگر آپ کی والدہ کے لئے بھی آپ کی دعا سے ایسا ہو تو کون سے تعجب کی بات ہے۔ اور وہ آیت ”تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو گیا۔“ یہ تو مرتدوں کے حق میں ہے۔ کیونکہ ان کا کفر غلط ہے۔ اور یہ آیت کہ ”نبی اور مومنوں کو زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں۔“ وغیرہ وغیرہ۔ اور حدیث کہ ”میں اپنی ماں کے لئے دعا کروں“ شرک کے باوجود بخشش کی دعا ثابت ہے۔ اور پھر زندگی کی دعا کرنا، تکلیف کا ثبوت اور ان کا ایمان مانا تو بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ اس سے مطابقت نہیں کرتی۔ اور پھر اس میں بھی کوئی تعجب نہ ہونا چاہئے کہ پیغمبر ﷺ نے حجون میں دعا کی ہو اور ابوا میں ان کی والدہ زندہ کی گئی ہوں اور حجت رفع ہو گئی ہو۔ یقیناً محمد مصطفیٰ ﷺ اس خصوصیت میں منفرد تھے کہ ایک مہینے کی راہ تک آگے اور ایک مہینے کی راہ پیچھے دیکھتے تھے۔ اور کوئی پردہ درمیان میں حائل نہ تھا۔

القصد جب پیغمبر ﷺ یتیم ہو گئے تو آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کی

پرورش اپنے ذمہ لے لی۔ اور ابھی آپؐ آٹھ سال ہی کے تھے کہ عبدالمطلب نے بھی وراثت پائی۔ اور حضرت ابو طالب کو آپؐ کی تربیت کے نئے وصیت کر گئے۔ پھر آپؐ ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپؐ کو جاہلیت کی تمام رسموں سے پاک رکھا۔ یہاں تک کہ آپؐ نے کسی وقت بھی کسی بت کی کوئی تعظیم نہ کی اور کافروں کے کسی معبود زیارت گاہ میں تشریف نہ لے گئے۔ اگرچہ ان کو آنے کی دعوت دی گئی۔ لیکن آپؐ اس سے باز رہے۔ اور خدائے تعالیٰ نے آپؐ کی حفاظت کی اور حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”میں نے ہرگز کسی بت کی پرستش نہیں کی اور کبھی شراب نہیں پی“ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ کفر ہے۔“ اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپؐ کے ساتھ خاص لطف و کرم تھا کہ آپ ﷺ کو ان سب باتوں سے پاک و صاف رکھا اور اخلاق کی جمدہ خویاں عطا فرمائیں۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ کی پاک بازی امانت اور سچائی سب پر ظاہر ہو گئی۔ آپؐ امین کے جاتے اور امین کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ جب بارہ سال کے ہوئے تو ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف سفر کیا۔ راہ میں ایک گر جا ملا۔ جب اس کے قریب پہنچے تو وہاں ایک پادری بحیرا نام کا تھا۔ جب اس نے پیغمبر ﷺ کو دیکھا تو آپؐ کے حلیہ مبارک کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ اور آپؐ کا ہاتھ پکڑ کر بولا ”یہ دونوں جہان کے سردار ہیں۔ یہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت العالمین پیدا کیا ہے۔“ پوچھا کہ یہ تم نے کیسے جانا۔ جواب دیا کہ ”جب تم پہاڑ کی وادی سے باہر آئے تو کوئی ڈھیلا اور پتھر ایسا نہ تھا جس نے آپؐ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ اور ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا ہے کہ جمادات سوائے پیغمبر کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے“ پھر بحیرا نے ابو طالب سے کہا ”اگر تمہیں ان کی محبت و شفقت ہے تو ان کو واپس لے جاؤ۔ اگر یہ شام تک پہنچیں گے تو بخدا یہودیوں کے ہاتھ سے سلامت نہ رہیں گے۔ ابو طالب آپؐ کو واپس لے آئے۔

دوسرا سفر آپؐ کا خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف ہوا اور آپؐ

بھرنی تک پہنچے۔ میسرہ کو خدیجہ نے سوداگری کے لئے بھیجا تھا۔ میسرہ نے آپ کے ساتھ رہ کر علامت نبوت میں سے بعض معجزات و خوارق کا مشاہدہ کیا۔ جب واپس آئے تو میسرہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سب باتیں بتائیں۔ جب خدیجہ نے وہ باتیں سنیں اور آپ کی شرافت نسبی، حسن خلق اور امانت و بزرگی دیکھی تو آپ سے نکاح کی رغبت ظاہر کی۔ پیغمبر ﷺ پچیس (۲۵) سال کے تھے جب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اور جب پچیس (۳۵) سال کے ہوئے تو کعبہ کی تعمیر میں شریک ہوئے اور سنگ اسود کو اٹھانے میں قریش کا ساتھ دیا۔ اور قریش نے آپ کو ایک حاکم کی حیثیت سے قبول کیا۔ اور اس مدت میں آپ کا وہ اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہمیشہ مشغول رہتا تھا۔ اور وحی کے شروع میں آپ کو خلوت زیادہ پسند تھی۔ اور آپ راتوں کو عبادت کے لئے عار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ (حرا مکہ میں اس پہاڑ کا نام ہے جہاں پہلی بار جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے) اور قصہ حضرت خدیجہ اور دوسری ازدواج سے نکاح کا اور آپ کی اولاد اور بچپاؤں کا، نبوت سے مشرف ہونا، وحی کا نازل ہونا اور علامت نبوت کا ظاہر ہونا بڑی بڑی کتابوں میں مرقوم ہے۔ اور ان کے متعلق احادیث بھی معروف و مشہور ہیں۔ اگر اس مختصر کتاب میں ان سب کا ذکر کیا جائے تو کتاب طویل ہو جائے گی۔

جب پیغمبر علیہ السلام چالیس (۴۰) سال کے ہوئے تو ان کی رسالت کے جمال کو مشاطہ ازل نے ”ہم نے تمہیں کل نئی نوع انسان کے لئے بھیجا ہے“ کے تخت پر بٹھایا۔ اور ”ہم نے تمہیں کل جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے“ کا خطبہ جہان اور جہان والوں کو سنایا۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام جس راستے سے گزرتے اور جس شجر و حجر کے سامنے آتے وہ ان کو سجدہ کرتے۔ اور سلامتی ہو آپ پر یا رسول اللہ! سلامتی ہو آپ پر یا حبیب اللہ“ کہتے۔ آپ کے معجزات ریت اور کنکریوں کے شمار سے زیادہ ہیں۔ جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ اور اٹکیوں سے پانی جاری ہونا وغیرہ۔ اور آپ کا سب سے زیادہ ظاہر اور بڑا معجزہ تو قرآن کریم ہے۔ کہ عرب کے تمام فصیح لوگ ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز آ گئے۔ اور کسی کو بھی اس کے مثل کلام کہنے کی

قدرت نہ تھی۔ اگرچہ انہوں نے ایک دوسرے کی بڑی مدد کی اور اکسایا۔

۱۷ مارچ ۱۹۷۵ء

بعثت نبوت کے بعد آپؐ تیرہ (۱۳) سال مکہ معظمہ میں رہے۔ ”اور میں اخلاق کی بزرگیاں پوری کرنے (کھانے) کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔“ کی مسند پر بیٹھ کر لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ اور آپؐ (اخلاق میں) ایسے کامل تھے کہ اگر اور کوئی معجزہ نہ ہوتا تو آپ کے اخلاق و اوصاف رسالت ہی نبوت کی سچائی کے لئے مستند گواہ ہوتے۔ کتنے منکروں نے آپ کے چہرہ مبارک پر نظر کی اور کوئی معجزہ آپ سے حسب نہ کیا اور دیکھتے ہی کہہ دیا ”یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے“ یعنی جھوٹ بولنے والوں کا ایسا چہرہ نہیں ہوتا۔ اسی وقت ایمان لے آئے۔ اور بے حجت و معجزہ اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ”آپ کا اخلاق قرآن تھا“ یعنی وہ اعلیٰ اخلاق جو قرآن سے ثابت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اس سے آراستہ تھے۔ آپ کا یہ اخلاق تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے۔ سب کا حال دریافت کرتے، سب سے تواضع کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، مریضوں کی عیادت فرماتے خواہ وہ مسلم ہو یا کافر۔ مسلمانوں کے جنازہ میں شریک ہوتے۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارتے وہ کافر ہو یا مسلمان۔ اور من رسیدہ مسلمانوں کی تعظیم کرتے۔ اگر کوئی کھانے پر بلاتا تو اس کی دعوت قبول فرماتے۔ غصہ کو پی لیتے۔ اور سب سے زیادہ بردبار تھے۔ غصہ کرتے بھی تو صرف خدا کے لئے۔ اپنے نفس کے لئے کبھی غصہ نہ فرماتے۔ اور خواہ آپ کو تکلیف ہی کیوں نہ ہو حقدار کو اس کا حق ضرور دلاتے۔

انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں اٹھارہ سال رہا ہوں آپ نے کبھی کسی کام پر مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے برا کیا۔ یا کیوں کیا؟ جب کوئی اچھا کام کرتا تو دعا فرماتے اور اگر کوئی نازیبا کام کرتا تو فرماتے ”نقدیر کے موافق یہی خدا کا حکم تھا“ گھر میں اپنے خادموں کے ساتھ مل کر کام کرتے۔ اگر کوئی شخص نادانی سے آپ کو کسی کام کے لئے کہتا تو انکار نہ فرماتے۔ اگر کوئی صحابی یا

کوئی اور آپ کو آوار دیتا تو آپ ”بلک“ کہتے۔ اور اگر بچوں نے ماننے سے تو ان کو سلام کرتے۔ ہمیشہ مسلمانوں کے عیب لی پر وہ پاشی رستے اور مصیبت سے وقت دوستوں کی مدد کرتے۔ اگر ان کو تھوڑی دیر نہ دیتے تو ان سے مٹنے سے لئے خود تشریف لے جاتے۔ اگر کوئی حاجت مند آتا اور آپ نماز میں ہوتے تو نماز کو مختصر کر دیتے اس کی طرف توجہ فرماتے اور اس کی ضرورت پوری کر کے پھر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ سب سے تبسم فرماتے اور دوستوں کے ساتھ بہت ہنستے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک کی جڑیں کھل جاتیں۔ کبھی کسی کھانے میں عیب نہ نکالتے۔ اور جو سواری بھی گھوڑا، گدھا اور اونٹ میں سے میسر ہوتا اس پر سوار ہو جاتے۔ کبھی پیدل اور کبھی برہنہ پا۔ اور کبھی بغیر ٹوپی اور دستار کے جس طرح چاہتے بار بار چمے جاتے۔ فقیروں اور بادشاہوں سے ایک ہی طرح گفتگو فرماتے۔ بادشاہوں کی تعظیم اور فقیروں کی تحقیر میں کوئی امتیاز روا نہ رکھتے۔ اے فلاں اے فلاں کہہ کر مخاطب کرتے۔ اور اگر خط لکھاتے تو فرماتے ”محمد بن عبداللہ کی طرف سے فلاں بن فلاں کو“ اپنے گھر میں بھی کسی سے کھانا مانگنے میں شرم کرتے۔ جو کچھ دیا جاتا اسی کو نوش فرماتے۔ اور کبھی خود ہی اٹھ کر کھانا نکال لیتے۔ اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتے اور پانی پیتے تھے۔ کسی کو کوئی خدمت سپرد نہ فرماتے۔ لباس میں جو کچھ مباح مل جاتا عبا یا کوئی مناسب کپڑا وغیرہ پہن لیتے۔ کبھی بڑی لنگی یا چادر وغیرہ داسنے پائیں سے نکال کر پشت پر گرہ دے لیتے۔ اور یہی کافی ہوتا۔ اکثر اوقات اسی لباس سے نماز جنازہ ادا کرتے اور گھر میں بھی اسی لباس سے نوافل پڑھتے۔ آپ کی اچھی عادات کے متعلق کیا کہا جاسکتا ہے اور کیا لکھا جاسکتا ہے۔

خدا نے جتنے محاسن کہ خلق فرمائے

کیا جو غور تو ہر ایک آپ میں پایا

۱۵ اپریل ۱۹۷۵ء

اور آپ ﷺ ان تمام اعلیٰ اخلاق اور اچھے آداب میں ہزار گونہ محاسن سے آراستہ تھے کہ زبان کہنے اور قلم لکھنے سے عاجز ہے۔ آپ ہمیشہ زاری کے ساتھ

اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے اور امت کی تعلیم کے لئے یہ دعا فرماتے "اے اللہ میرے خلق (نسم) اور خلق (عادات) کو نیک بنادے اور مجھے ناپائیدار عادات سے بچالے" یعنی بار خدا یا میرے ظاہر اور باطن کو آراستہ فرمادے اور مجھے برے اخلاق سے محفوظ فرما۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو کامل فرما دیا تو قرآن کریم میں آپ کی اس طرح تعریف فرمائی "یقیناً آپ عظیم اخلاق والے ہیں"۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو خلق عظیم سے تعبیر کیا تو پھر کوئی اس سے بڑھ کر تعریف کیا کر سکے گا۔ اور آپ کے اخلاق کے متعلق کیا کہہ سکے گا۔ یہ آپ کے اخلاق کا ادنیٰ بیان تھا۔

پیغمبر ﷺ کے ظاہری اوصاف یہ ہیں کہ آپ مینہ قد تھے۔ اگر دو بے آدمی آپ کے برابر آتے تو آپ ان سے دراز قد معلوم ہوتے۔ پھر بھی ان آدمیوں کو طویل اور آپ کو میانہ قد کہتے۔ اور فرماتے کہ خیریت درمیانہ قد میں ہے۔ آپ کے روئے مبارک کا رنگ ایسا سفید، روشن اور صاف تھا کہ نہ بالکل سفید نہ بالکل زرد اور نہ بالکل سرخ۔ آپ کے موئے مبارک مشک کی گھمکتی ہوئی خوشبو سے زیادہ خوشبودار تھے۔ آپ کے سر مبارک کے بال کبھی کاندھوں تک دراز ہوتے تھے اور کبھی گیسوؤں کے طریقہ پر چار لٹوں میں کانوں تک پڑے ہوتے۔ جب آپ ﷺ تسبیح کرتے تو بالوں کے سلخنے میں ایسا معلوم ہوتا کہ پانی میں نور موجیں مار رہا ہے۔ آپ کے سر اور ریش مبارک کے سفید باں سترہ عدد سے زیادہ نہ تھے۔ اور جب کوئی مداح آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتا تو چودھویں کے چاند سے تشبیہ دیتا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر ہمالیہ مہمٹنی ﷺ پر پڑتی تو زیادہ تر یہی فرماتے۔

انسان مہمٹنی ہیں خیر کی راہیں دکھاتے

کہ جیسے چودھویں کا چاند تاریکی مٹا دے

آپ کا ظاہری چہرہ مبارک اتنا صاف تھا کہ خوشی اور رنج کا فوراً اظہار ہو جاتا۔ آپ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ ابرو پھیلے ہوئے، آنکھیں بڑی اور سرخی مائل تھیں۔

ستواں اور سیدھی ٹاک اور دندان مبارک کھلے ہوئے تھے۔ جب آپؐ بننے کے لئے منہ کھولتے تو آپ کے دانت بجلی کی طرح چمکتے تھے۔ آپؐ ہمیشہ بغیر آواز قہقہہ مہر فرماتے، جس میں غفلت کا شائبہ بھی نہ ہوتا۔ آپؐ کے دونوں لب نہایت حسین تھے۔ چہرے کے گرد گھنی داڑھی تھی۔ چوڑائی اور لمبائی میں نیچے اتاری ہوئی ایک مٹھی کے برابر ایسی کہ لمبی نہ کہی جاسکتی۔ سینہ مبارک کشادہ تھا۔ سینے سے ناف تک نے (بانسری) کی طرح تھا۔ سینے سے پیٹ تک بالوں کا ایک باریک خط تھا۔ آپؐ کے شر مبارک پر تین شکنیں تھیں۔ آپؐ ایک شکن کو ازار کے نیچے اور دو کو ازار سے باہر رکھتے۔ پشت مبارک چوڑی اور بھری ہوئی، دونوں مونڈھوں کے درمیان مرنبت تھی۔ بھرے ہوئے بازو، دونوں ذراع (کھنی تک) اور ہاتھوں کے جوڑے تھے۔ ہتھیلی چوڑی اور ریشم سے زیادہ نرم تھی۔ انس بن مالکؓ نے کہا ”میں نے کسی دبا اور حربہ کو آپؐ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم اور لطیف محسوس نہیں کیا۔ اور آپؐ کی ہتھیلی مبارک ہمیشہ خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں خوشبودار رہتی۔ جس سے ہاتھ ملاتے سارے دن اس کا ہاتھ خوشبودار رہتا۔ اور جب کسی بچہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو تمام بچوں میں وہ خوشبو کی وجہ سے ممتاز ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا ”میں انتظار کیا کرتی تھی کہ پیغمبر ﷺ ”جائے ضرورت“ سے باہر تشریف لائیں تو میں جاؤں اور جو کچھ ملے اسے اٹھا لاؤں۔ ایک دفعہ آپؐ باہر تشریف لائے اور میں گئی تو کوئی فضلہ نہ دیکھا میں نے تھوڑی سی مٹی تر زمین کی اٹھ لی۔ اور کپڑے میں باندھ لی۔ وہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھی۔ جہاں کہیں میں کسی میزبان کے یہاں جاتی، تو اسے جیب میں رکھ لیتی۔ اس کی خوشبو ساری جگہ کی خوشبو پر غالب آ جاتی۔“ کسی نے کبھی آپؐ کے فضلہ کو نہیں دیکھا۔ جیسے ہی زمین پر پڑتا زمین اس کو جذب کر لیتی۔ اور کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں ہے کہ آپؐ کا خون اور پیشاب تبرک تھا۔ اور یہ نبوت کی خصوصیات میں سے ہے۔ جب ہال یا ناخن آپؐ کا جدا ہوتا تو لوگ اسے تبرک بنا لیتے۔ آپؐ کی بہت سی خصوصیتیں ہیں۔ زیادہ تر ان میں نکاح کے احکام کے متعلق ہیں۔ علماء نے سارے خصائص کی چار قسمیں کی ہیں۔ جو

شرح اور تفصیل کی محتاج ہیں۔ بعضے ان میں سے واجب ہیں۔ جیسے چاشت اور تہجد نماز وغیرہ۔ بعضے مباح ہیں، جیسے بے افطار مسلسل روزے، رمضان اور بغیرہ اہرام سے کعبہ میں داخل ہوتا۔ اور چار عورتوں سے زیادہ نکاح کرنا اور یہ کہ اگر کسی عورت سے نکاح کی رغبت فرماتے تو اس پر قبول کرنا واجب ہو جاتا۔ اور کسی دوسرے کے لئے وہ عورت حرام ہو جاتی۔ اگر کوئی شوہر والی عورت ہوتی تو اس کے شوہر پر طلاق دینا واجب ہو جاتا۔ وغیرہ اور بعضے محرمات سے ہیں یعنی وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا ہے۔ مثلاً شعر گوئی اور اس عورت کو زوجیت میں رکھنا جو پیغمبر علیہ السلام کی زوجیت میں رہنا ناپسند کرتی ہو۔ اور اسی طرح کی دوسری چیزیں اور بعضے ان میں فضیلت و بزرگی میں ہیں۔ جیسا کہ شریعت کا قیامت تک باقی رکھنا۔ اور ازواج مطہرات کا دوسرے مردوں پر حرام ہو جانا۔ اور نماز میں اگر آپ کسی کو آواز دیتے تو اس پر جواب دینا واجب تھا۔ اور اس سے اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ آپ پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتے تھے جس طرح آگے۔ کسی کو آپ کا نام لے کر مخاطب کرنا جائز نہ تھا۔

"یا نبی اللہ! یا رسول اللہ" کہنے کا حکم تھا۔

پیغمبر ﷺ کے بہت سے نام ہیں۔ بعض صوفیوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہزار نام ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے بھی ہزار نام ہیں۔ اور آخر کے بعض محدثوں نے ننانوے نام جمع کئے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے چونسٹھ ۳۶ نام بیان کئے ہیں۔ جیسا کہ صحیح احادیث میں آیا کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ میرے بہت سے نام ہیں۔ میں محمد اور احمد ہوں اور ماحی کیونکہ خدا نے مجھ کو مٹانے کا سبب بنایا ہے۔ اور حاشر کیونکہ قیامت میں لوگوں کا جمع ہونا آپ کے بعد ہوگا۔ اور عاقب کیونکہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا اور مقفی (صیغہ اسم فاعل ہے ف کے زیر کے ساتھ باب تفصیل سے) کیونکہ آپ نبیوں کے آخر میں ہیں اور ان کے خاتم ہیں۔ اور بنی التوبہ، بنی الرحمتہ اور بنی اللعیمہ (ایک روایت میں بنی ملائم یعنی بنی حرب ہے)

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا "میرا نام قرآن میں محمد، انجیل میں احمد اور تورات میں احید رکھا گیا ہے۔ یعنی میرا نام احید اس لئے رکھا

میا ہے کہ میں اپنی امت کو دوزخ کی آگ سے بچاؤں گا۔ اور ان پر نگاہ رکھوں گا۔ اور علمائے آپ کے بعض نام اس لئے زیادہ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم میں رسول 'نبی' 'امی' 'مبشر' 'بشیر' 'نذیر' 'سراج' 'منیر' 'دوف' 'رحیم' 'شاہد' 'امین' 'واعی' 'ہادی' 'طہ' 'نسیین' 'مزل' 'مڈر' 'مذکر' اور خاتم کہا ہے۔ اور رحمۃ اللعالمین 'عبداللہ' 'عبد' 'نعمت' اور رحمت فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ جیسے مصطفیٰ 'متوکل' اور امین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کنیت ابوالقاسم ہے۔ لیکن حضرت جبریلؑ نے آپ کی کنیت ابوالبرائیم فرمائی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا "میرے نام پر دوسروں کے نام رکھو۔ لیکن میری کنیت سے کسی کو نہ پکارو" بعض علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ "نبی" آپ کے نام اور کنیت کے جمع کرنے میں ہے۔ یعنی جس کا نام محمد ہو اس کی کنیت ابوالقاسم رکھو۔ دوسرے کی نہیں۔ لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت حیات میں سمجھا چاہئے۔ ورنہ متقدمین اور متاخرین میں محمد نام کے ساتھ ابوالقاسم کنیت سننے میں آتی ہے اس کا کوئی جواز نہ ہوتا۔ اور اس حدیث کے ورود کے متعلق کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ راستے میں جا رہے تھے۔ پیچھے سے ایک منافق نے آواز دی "یا ابوالقاسم!" پیغمبر علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا "میں آپ کو نہیں بلاتا دوسرے کو بلاتا ہوں۔" اس کا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا تھا۔ اس وقت حضورؐ نے یہ حدیث فرمائی اور منع کر دیا۔ منافقین اس طرح کا ظلم اور دشمنی بہت کیا کرتے تھے کہ جن کا ذکر تک کرنا نازیبا ہے۔ جیسے ابولہب کی بیوی آپ کو "نذمم" کہتی تھی۔ اور قریش محمدؐ کی بجائے اس نام (نذمم) سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹے اور دشنام دیتے تھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قریش کی لعنت اور دشنام کو مجھ سے دور کر دیا۔ یہ لوگ برا کہتے ہیں تو نذمم کو اور لعنت کرتے ہیں تو نذمم

پر اور میں تو محمد ہوں" خاص کر جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہؓ نے وفات پائی تو قریش زیادہ ظلم اور سختی کرنے لگے۔ یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا اور صفین میں جن کا آنا اور جنات کا ایمان لانا، معراج، ہنگامہ نماز کا فرض ہونا وغیرہ کہ ایک ایک قصہ تفصیل و تاریخ کا محتاج ہے۔ سب مکہ معظمہ میں واقع ہوا۔ پھر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ۵۳ سال کی عمر مبارک کو پہنچے تو وحی کے ذریعے مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ دو آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے عام بن حیرہ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ (حیرہ، ذکوہ پیش اور ہاکو زبر) اور ان کا راہبر عبداللہ ازہقظ کافر تھا۔ جس کے اسلام لانے کی کوئی خبر نہیں ملی۔ (اریقہ - اغف کو پیش، رے کو زبر) کی ساکن اور قاف کے نیچے زبر) ہجرت کا سبب اور اس کا قصہ مشہور ہے۔ دو شنبہ کے دن بارہویں ربیع الاول جو عبدالمطلب کی والدہ کے بھائیوں کی ملکیت میں تھا نزول اجلال فرمایا۔ اس وقت مدینے کی مخلوق مرد، عورتیں، غلام، اور بچے خوش ہو کر ایک دوسرے کو خوش خبری سن رہے تھے کہ محمدؐ آگئے۔ اللہ کے رسول آگئے۔ اور کلی کوپوں اور بالا خانوں پر آکر یہ شعر پڑھتے تھے۔

طلوع چاند ہو کیا وادی و داع سے

خدا کا شکر چاہئے مراد پوری ہو گئی

"تہذیب نوامری" میں مذکور ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتداء ہجرت سے ہوئی ہے۔

اس پر سب کا اتفاق ہے۔ کوئی اس کے خلاف نہیں۔ یہ ہجری تاریخ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح لکھی۔ ۱۱ ہجری۔ اور ہجرت کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس سال مدینہ شریف میں بقید حیات رہے۔ اور ہر سال آپ کا خاص خاص باتوں کے لئے مشہور ہے۔ جو آپ کی رحلت تک واقع ہوئیں۔ پہلے سال آپ نے مسجد اور اپنے حجرے کی تعمیر کی۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا۔ عبداللہ بن سلام ایمان لائے۔ نماز کے لئے اذان کا حکم دیا گیا۔ دوسرے سال یعنی ہجرت کے سولہ مہینے بعد ماہ شعبان میں قبلہ تبدیل ہوا۔ رمضان شریف کا

روزہ اور صدقہ فطر فرض کیا گیا۔ اسی رمضان اور شوال میں جنگ بدر ہوئی۔ حضرت عائشہؓ سے نکاح اور بی بی فاطمہؓ کا نکاح بھی اسی سال ہوا۔ تیسرے سال غزوات اور سرایات بہت ہوئے۔ جیسے جنگ احد جو ساتویں شوال سنہ ۳ کے دن ہوئی۔ اس کے بعد دوسری جنگ بدر جس کو غزوہ بدر صغریٰ کہتے ہیں جو ماہ ذی قعدہ کی نوچندی کو ہوئی۔ اور جنگ نفیرؓ شراب کی حرمت اور حضرت حفصہؓ و زینبؓ سے نکاح اور حضرت عثمانؓ سے ام کلثومؓ کا نکاح اور امام حسنؓ کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی۔ بعض تاریخ میں بدر صغریٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ چوتھے سال کی نوچندی میں ہوئی۔ چوتھے سال میں حضرت ام سلمہؓ سے نکاح، نماز کا قصر کرنا، نیم کی آیت کا نزول اور جنگ خندق ہوئی۔ پانچویں سال دوسرا قرطبہ اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ چھٹے سال جنگ صدیبہ اور بیعت رضوان اور بنی مصلح کی لڑائی، سورج گرہن اور ظہار کی آیت کا نزول ہوا۔ ساتویں سال جنگ خیبر واقع ہوئی اور ام حبیبہؓ، میمونہؓ اور صفیہؓ سے نکاح، ماریہ قبطیہؓ اور دلدل کا آنا، اور حضرت جعفرؓ اور ان کے ساتھیوں کا حبشہ سے آنا، ابو ہریرہؓ کا ایمان لانا عمل میں آیا۔ آٹھویں سال جنگ موتہ اور ذات اسلاسل اور فتح مکہ، حضرت ابراہیمؑ کی پیدائش، زینب بنت رسولؐ کی وفات اور جنگ حنین اور طائف ہوئی۔ اسی سال اشیاء کی قیمتوں میں یہاں تک گرانی ہو گئی کہ لوگوں نے قیمتوں کے تقرر کا مطالبہ کیا۔ نویں سال میں جنگ تبوک، حج ابو بکرؓ، ام کلثومؓ اور نجاشی کی وفات ہوئی۔ اس سال وفد بہت آئے۔ (باہر سے کسی آنے والی جماعت کو وفد کہتے ہیں) دسویں سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لئے تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیمؑ کی وفات جریرہؓ کا اسلام، سورہ نصر کا نزول اسی سال ہوا۔

۱۔ وہ سفید رنگ مالک بہ سیاہی گھوڑی جو حاکم اسکندریہ نے آپؐ کی خدمت میں بھیجی تھی۔ جسے آپؐ نے حضرت علیؓ کو دے دیا تھا۔

۔ جوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹے تو ایک دن برسر منبر فرمایا: ”نبی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے دنیا کی زینت اور لباس طلب کرے تو اس کو دیا جائے گا۔ خواہ وہ چیز طلب کرے جو بندگی کے مراتب میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پس اس بندے نے اس چیز کو طلب کیا جو خدا کے پاس ہے۔“ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور کہا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مائیں اور ہمارے باپ آپ پر قربان ہو جائیں“ (یعنی سب مرجائیں اور آپ زندہ و سلامت رہیں) اس حدیث کے راوی ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ہم سب متحیر ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے ”یہ بوڑھا بھی عجیب مرد ہے کہ پیغمبر علیہ السلام تو ایک بندے کی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور عقبی میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا مجاز فرمایا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔“ چند روز کے بعد ہم نے جانا کہ وہ اجازت یافتہ بندہ پیغمبر علیہ السلام ہی تھے۔ اور ہم میں ابو بکرؓ سب سے زیادہ سمجھدار تھے۔ اس کے بعد ۷ صفر ۶۷ھ کے دن آپؐ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے کہ مرض کی ابتداء ہوئی۔ جمعرات کے دن نیشانی مبارک پر پٹی باندھے گھر سے باہر تشریف لائے اور منبر پر چڑھنا چاہا، مگر خلی بیڑھی پر بیٹھ گئے۔ آپؐ کا چہرہ مبارک کسی قدر زرد تھا۔ حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ لوگوں کو پکار دو۔ تاکہ سب لوگ یہاں جمع ہو جائیں۔ خدا کے رسول کی آخری وصیت سننے کے لئے بلال رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو آواز دی۔ فوراً چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے۔ ان کے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے اور بازار اسی طرح کھلا ہوا اور سامان اور زیورات اسی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو سننے کے لئے کنواری لڑکیاں تک گھروں سے باہر نکل آئی تھیں۔ ساری مسجد اندر اور باہر لوگوں سے بھر گئی۔ اس وقت پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ خدا کی حمد و ثناء بیان کی۔ اور ایک نہایت ہی بلند خطبہ دیا۔ لوگوں کو موت سے ہنگامہ کیا۔ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی موت کو یاد دلایا۔ اور اپنی رحلت کی خبر دی۔ اور وصیت میں مساجد کی عزت و احترام کی تاکید فرمائی۔

بعض روایت میں آیا ہے کہ آپؐ نے ان کلمات سے وصیت کی ابتداء فرمائی کہ

”اے بنی آدم تم جس طرح چاہو زندگی گزارو لیکن آخر مرنا ہے۔ جیسا چاہو ساز و سامان جمع کرو۔“ آخر اسے پھوڑ جانا ہے۔ اور جس سے چاہو محبت کرو آخر اس سے جدا ہونا ہے۔“ پھر آپؐ منبر سے اتر کر اپنی قیوم گاہ پر تشریف لے گئے تو مرض بڑھنے لگا۔ اس کے بعد آپؐ خطبہ کے لئے باہر تشریف نہیں لائے۔ آپؐ چودہ دن تک بیمار رہے۔ اور تریسٹھ (۳۳) سال کی عمر میں ۳ ربیع الاول پیر کے دن چاشت کے وقت عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف کہ وہی مبداء ہے اور وہی معاد سفر اختیار کیا۔ یہ ہجرت کا گیارہواں سال تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا ”پس تحقیق کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت مجھ پر یہ ہے کہ پیغمبر ﷺ نے میرے گھر میں میری باری میں اور میرے سحر و نحر کے درمیان یعنی سینے پر وفات پائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے میرے لعب دہن کو آپؐ کے لعب دہن سے ملا دیا۔ آپؐ علیہ اسوام کی رحلت کے وقت اور وہ اس طرح کہ میں رسول اللہ ﷺ کو سارا دیئے ہوئے تھی۔ (میرے بھائی) عبدالرحمن بن ابوبکر اندر آئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ اسے دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپؐ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں ان سے آپؐ کے لئے مسواک لے لوں؟ فرمایا ہاں۔ پھر میں نے وہ مسواک لے لی۔ اور اپنے منہ میں رکھ کر خوب چبائی۔ جب نرم ہو گئی تو میں نے آپؐ کو دے دی۔ رسول اللہ ﷺ مسواک کرنے لگے۔ اس وقت آپؐ کے سامنے پانی کا برتن تھا۔ آپؐ دونوں ہاتھ اس میں ڈالتے اور اپنے چہرہ مبارک پر ملتے تھے۔ اور فرماتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یقیناً موت میں بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آپؐ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا ”وہی سب سے بڑا اور اعلیٰ ساتھی ہے“ اس کے بعد آپؐ کی روح پرواز کر گئی۔ اور آپؐ کے مبارک ہاتھ نیچے آ گئے۔ آپؐ پر سلامتی ہو۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے آپؐ کو چادر اڑھادی۔ بعض صحابہ تو ایسے دہل گئے کہ انہوں نے آپؐ کی موت ہی سے انکار کر دیا۔ حضوں کی زبانیں بند ہو گئیں چنانچہ دوسرے دن انہوں نے زبانیں کھولیں۔ اسی

طرح ہر ایک پر مختلف اثرات وارد ہوئے۔ لیکن ابو بکرؓ اور عباسؓ اپنے حال پر قائم رہے۔ البتہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ فرما رہی تھیں۔

ہائے بابا! رب کی مرضی پر ہوئے ہم سے جدا
ہائے بابا! یہ مشیت تھی جو آئی روبرو
سپ کا مسکن ہے بابا جنت الفردوس میں
ہائے جبرئیل امیں کو آپ کی تھی آرزو
اور یہ اشعار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مرثیے میں فرمائے۔

جس نے سوئے تھی تربت احمد کی خوشبو ہائے ہائے
اب نہ سوئے گا کوئی خوشبو ہے جب تک دم میں دم
کیا کہوں مجھ پر جو ٹوٹا ہے مصیبت کا پہاڑ

رات ہو جاتا اگر دن پر پڑا ہوتا یہ غم
اس کے بعد آپؐ کے غسل کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ حجرے کے دروازے
سے کسی نے کہا ”غسل نہ دو وہ تو خود ہی پاک و صاف ہیں“ اسی وقت ایک اور آواز
سنی گئی ”آپؐ کو ضرور غسل دو۔ وہ کہنے والا تو ابلیس تھا اور میں خضر ہوں“ اس کے
بعد خضر علیہ السلام نے صحابہ اور اہل بیت کی تعزیت و تسلی کے لئے چند کلمات کہے۔
پھر یہ اختلاف پیدا ہوا کہ لباس آپؐ کے جسم اطہر سے اتارا جائے یا لباس ہی میں
غسل دیا جائے۔ تو پھر ایک آواز سنی ”کہ آپؐ کے لباس ہی میں آپؐ کو غسل دو“
تب رسول اللہ ﷺ کو لباس ہی میں غسل دیا گیا۔ اور کسی عضو کو پلٹنا نہیں
چاہتے تھے مگر وہ خود بخود پلٹ جاتا تھا۔ اس وقت لوگوں نے پھر ایک آواز سنی کہ
رسول اللہ ﷺ کو غسل دینے میں نرمی اور آسانی سے کام لو۔ کیونکہ تمہارے
لئے بھی یہ دن آتا ہے۔ اور علی و عباس و فضل و قم (صاحبزادگان عباس) اور غلاموں
میں اسامہ اور شتران رضی اللہ عنہم نے آپؐ کو غسل دیا۔ اور اویس انصاریؓ بھی
ان کے ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپؐ کے جسم اطہر سے پانی پوچھتے تھے
اور کہتے جاتے تھے کہ ”آپؐ پر درود ہو آپؐ نے زندگی اور موت میں خوشبو
پھیلائی۔“ پھر آپؐ کو تین بغیر سلے ہوئے کپڑوں میں کفنا یا۔ اور تابوت میں رکھ دیا۔

آپؐ کی نماز جنازہ الگ الگ پڑھی گئی تاکہ ہر فرد آپؐ کی نماز جنازہ خود پڑھے۔ ایک دوسرے کی اتباع نہ کرے۔ اور نماز کا وقت طویل ہو جائے تاکہ اطراف مہینہ کے لوگ بھی اس دولت سے شرف یاب ہوں۔ پھر آپؐ کے دفن میں اختلاف ہوا۔ تو ابو بکرؓ نے فرمایا کہ "میں نے پیغمبر ﷺ سے سنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو وہیں دفن کرتے ہیں جہاں وہ وفات پاتے ہیں۔" اس لئے حضرت عائشہؓ کے حجرے میں دفن کیا۔ اور وہی لوگ جنہوں نے غسل دیا تھا قبر مبارک میں اترے۔ جب آپؐ ﷺ کو دفن کر چکے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو انتہائی درود و مصیبت اور کرب میں مبتلا تھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا "اے انس! یہ تم کو چھنا لگتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر مٹی ڈالتے ہو؟" حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ "اس دن سے زیادہ اچھا اور روشن دن اور کوئی نہیں دیکھا جس دن پیغمبر ﷺ مدینے میں تشریف لائے تھے۔ اس دن ہر چیز (آپ کے انوار سے) روشن ہو گئی تھی۔ اور کوئی دن اس دن سے زیادہ غم ناک اور تاریک نہیں دیکھا جس روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی کہ (دنیا کی) ہر چیز تاریک ہو گئی تھی۔ اور ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں مشغول ہوئے اور ابھی ہم نے اپنے خاک آلود ہاتھ جھاڑے بھی نہیں تھے کہ ہمارے دلوں کی حالت بدل گئی وہ صفا کی اور رقت جو پہلے تھی باقی نہ رہی۔ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔"

اے حسن تو نہاں لحد خاک ہی میں ہے
خوشبو تری ہی ہوئی پھول اور کلی میں ہے
قرآن اسی قبر کے ساکن ہے جس میں تو
جنت اسی میں جو دو کرم بھی اسی میں ہے
کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آپؐ کی تربت پر کھڑے ہو کر یہ دو شعر پڑھے غیب سے آواز آئی اے اعرابی یقین جان ہم نے تجھ کو ان بینوں کے عوض بخش دیا۔
عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دو قبروں کی اور جگہ تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکرؓ کو ایک جگہ دے دی کہ وہ مصطفیٰ صلی

اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہوں اور ایک قبر کی جگہ اپنے لئے رکھی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو سفر آخرت پیش آیا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور چند کلمات خاندان نبوت کی تعریف اور ان کے ایثار و کرم و احسان کے متعلق فرمایا۔ اور کہلا بھیجا کہ ”وہ ایک جگہ قبر کی جو آپ نے اپنے لئے رکھی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں مجھے بخش دیجئے اور ایثار کیجئے“ حضرت عثمانؓ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور حضرت عمرؓ نے جس طرح کہا تھا ویسا ہی پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا اگرچہ وہ جگہ مجھ کو ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن چونکہ آپ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع کیا اس لئے میں نے عمرؓ کو بخش دیا۔ حضرت عمرؓ بے چین سے انتظار کر رہے تھے کہ حضرت عثمانؓ نے اگر حضرت عائشہؓ کا جواب حضرت عمرؓ کو پہنچا دیا اور کہا کہ عائشہؓ نے ایثار کر کے وہ جگہ آپ کو دے دی۔ حضرت عمرؓ نے کہا اے عثمان مجھے یقین نہیں آتا کہ عائشہؓ ایسا کریں گی۔ آپ پھر جائیں اور تحقیق کریں۔ حضرت عثمانؓ نے ہر ہند ان سے کہا مگر وہ یہی کہتے رہے کہ پھر جاؤ۔ حضرت عثمانؓ دوبارہ حضرت عائشہؓ کے پاس آئے اور کہا ”اے عائشہ عمر اس جگہ کی بزرگی اور انتہائی عظمت کی کی بنا پر یقین نہیں کرتے کہ آپ ان کو وہ جگہ دے دیں گی اور مجھ کو دوبارہ بھیجا ہے۔“ حضرت عائشہؓ نے فرمایا ہم ایثار و کرم کے خاندان ہیں جو چیز ایک مرتبہ دے دی دے دی۔ جیسے عمر کو بشارت دے دیجئے۔ حضرت عثمانؓ نے حضرت عمرؓ کو یہ بشارت پہنچائی۔ تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور رسولؐ اور خاندان رسولؐ کی بہت تعریف کی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو ان کو اسی جگہ دفن کیا گیا۔

ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرہ پر قبہ اور احاطہ نہ تھا۔ لوگ زیارت کرنے کے لئے آتے تو روتے روتے قبر کے نزدیک لوٹنے لگتے اور قبر مبارک سے بدن کو ملتے اور اسی طرح کی بے ادبیاں کرتے تھے۔ مدینہ کے بعض بزرگوں نے اس جرات و بے ادبی کو روکنے کے لئے اتنا اونچا احاطہ بنا دیا کہ باہر سے کھڑے ہو کر مزار مبارک کی زیارت کر سکتے تھے۔ پھر بعض نادان گستاخی سے دیوار پر چڑھ کر اندر کود جاتے اور ایسی ہی جراتیں کیا کرتے تھے۔ تب ہارون رشید کی بیگم زبیدہ بانو نے

اس پر ایک قبہ سوا دیا اور اوپر سے اس قبہ کو کھلا رکھا۔ ایک بار خلیفہ روضہ اطہر کی زیارت کے لئے آیا اور کہا کہ میں قبہ کے اندر جاؤں گا اور تربت مبارک کے دیکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لوگوں نے بہت کچھ منع کیا۔ لیکن وہ نہ مانا اور کسی نہ کسی ترکیب سے قبہ کے اوپر چڑھ کر نیچے اتر آیا۔ لیکن تربت مبارک کے انوارِ فرادانی سے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ جب زیارت کے بعد باہر آیا تو قبہ کے اوپر کے کھلے ہوئے حصہ کو بھی بند کرا دیا۔

خلیفہ منصور کے زمانے تک قبہ مبارک یوں ہی رہا۔ لیکن یہ روضہ منور جس صورت میں آج ہے اس کی تعمیر کا قصہ یہ ہے کہ خلیفہ منصور نے مصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں ”اے منصور، چار آدی آتش پرست زاہدوں کے لباس میں میرے روضہ کی مجددی کر رہے ہیں۔ انہوں نے میرے قالب کو نکالنے کے لئے سرنگ لگائی ہے۔ نزدیک ہے کہ وہ میرے قالب تک پہنچ جائیں۔ جس قدر جلد پہنچ سکتے ہو پہنچو اور ان کو گرفتار کرو۔“ منصور فوراً باہر آیا اور اپنے وزیروں اور امیروں سے کہا ”مجھے ایک ضروری کام پیش آیا ہے۔ میں اسی وقت مدینے جا رہا ہوں جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے آئے“ اور سرعت کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مصر سے مدینہ تک چالیس رات دن کی راہ تھی جسے سات دن میں وہ طے کر کے مدینہ پہنچ گیا۔ پہلے تو اس نے زیارت کی پھر مدینہ کے علماء اور شرفا کو بلا کر کہا ”میں نے نذر مانی تھی وہ لے کر آیا ہوں۔ روضہ مبارک کے تمام مجادروں کو بلاؤ میں ان میں تقسیم کروں گا“ سب مجادروں جمع ہوئے تو اس نے کہا کہ ”اب کوئی باقی تو نہیں ہے؟“ لوگوں نے جواب دیا ”اور تو کوئی نہیں ہے مگر چار زاہدین جو لوگوں سے کم ملتے جلتے ہیں۔ دن بھر کعبہ کے باغ میں عبادت کرتے ہیں اور رات اس رباط میں گزارتے ہیں۔“ اس نے حکم دیا کہ ان کو بھی بلاؤ۔ ایسے لوگوں سے ملاقات تو ضرور کرنی چاہئے۔ لوگ عزت و احترام کے ساتھ انہیں لے آئے۔ خلیفہ نے کہا کہ ان کی عبادت گاہ کی زیارت بھی ضرور کرنی چاہئے۔ جب وہ وہاں گیا اور حجرہ کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سرنگ لگائی گئی ہے اور مٹی اور پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے اس سرنگ میں جا کر دیکھا تو تربت مبارک تک پہنچنے میں

ایک یا دو گز کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ ان منافقوں کو پکڑ کر تلاشی لی تو وہ اندر زناں باندھے ہوئے تھے۔ خلیفہ نے اپنا خواب بیان کیا۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو ان آتش پرستوں کو قتل کر کے ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

خلیفہ نے کچھ روز وہیں قیام کر کے اس سرنگ کو اٹھدھات سے بند کرا دیا۔ اور قبہ مبارک کی ازسرنو تعمیر کی۔ آج وہی دو قبریں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبے کے اندر ہیں۔ اور قبہ کے باہر ان کی قبروں کے برابر زیارت کے لئے نشان لگا دیا ہے اور لکھ دیا ہے کہ یہ قبر رسول اللہ ﷺ کی ہے۔ اور یہ قبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور یہ قبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔

نقل ہے کہ خواجہ جمال صوفیؒ نے سالہا سال روضہ مبارک کی مجاوری کی اور جان و مال لٹایا ہے۔ انہوں نے روضہ مطہرہ کے مجاوروں کو رضامند کر لیا تھا کہ اگر مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائیں میں دفن کریں تو میری بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اور ساتھ ہی یہ وصیت بھی کی تھی کہ اگر مجھے یہ شرف نصیب ہو تو میری قبر پر لکھ دیا جائے کہ ”چوتھا ان کا کتا ہے جو دونوں ہاتھ آستانِ باشی کے لئے پھیلائے ہوئے ہے۔“

اے اللہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ اور جملہ انبیاء و اولیاء کے وسیلے سے رسول اللہ ﷺ کے قبہ مبارک کی زیارت سے سرفراز فرما اور روضہ مبارک کے قریب کی مٹی نصیب کر۔ سب رحیموں سے زیادہ رحم کرنے والے اور اے کل جہانوں کے مالک مجھے آج کے دن اس سعادت سے محروم نہ کر۔ اور کل ان کے غلاموں کے ساتھ حشر فرما۔ اور اس گلی کے کتوں کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ ان کی آل، ازواج اور اولاد و اصحاب، ان کے تمام رشتہ دار اور بزرگانِ خاندان اور تمام رسولوں اور نبیوں اور ان کی طیب و طاہر اولاد سب پر درود و سلام۔

سید محمد نعیم ندوی

۱۰ جون ۱۹۷۵ء

لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

ذکر امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ

وہ نبوی حجت کی دلیل 'ملت مصطفوی کے سلطان' اولیا کے قبلہ 'اہل ایمان سے امام' صوفیوں کے پیشوا 'کرم و احسان کے آفتاب' ذوالفقار اور رسول کے علم سے مایک' وہ برگزیدہ اور تمام مومنوں کے ولی۔ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جن کا موٹی ہوں علی اس کے موٹی ہیں۔ ایسے مقتدا جن کا دربار اہل طریقت کا دروازہ ہے۔ وہ پاکیزگی اور وفا کے معدن' وہ مرتضیٰ برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم' وہ اللہ غالب کے شرعی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اصحاب میں جلیل القدر' حقیقی چچا زاد بھائی اور داماد رسول تھے۔ اصحاب صفہ میں سے ایک' عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور چھ اصحاب شوریٰ میں سے ایک تھے۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے رحلت فرمائی تو وہ آپ سے خوش تھے۔ آپ خلفائے راشدین اور علمائے ربانین میں بھی فرد تھے مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی صحابی نے سلونی نہ کہا مگر علی نے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا "علی نے علم کے نو حصے پائے۔ اور ایک حصہ علم دوسروں کو ملا۔ اور خدا کی قسم اس ایک حصہ میں بھی علی شریک ہیں۔ اور کہا جب ہم کو علی سے کسی بات کی تحقیق ہو جاتی تو پھر ہم دوسروں سے نہیں پوچھتے" اور ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم سب کا اس بات میں اتفاق تھا کہ اہل مدینہ میں علیؑ سب سے بہتر قاضی ہیں۔ اور اصحاب کبار علمی مسائل ان سے دریافت کرتے اور واقعات میں سب ان کے فتوے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان کے اقوال اکثر ملکوں میں مشکل مسائل کے حل کے سلسلے میں مشہور ہیں۔ اور یہ جملہ کہ "تفضیہ ابا حسن کی مثال نہیں ہے" آپ کی شان میں مشہور ہے۔ وہ زہد کے بلند مقام پر ہیں۔ سفیان غیبی نے فرمایا کہ وہ اہل بیت پر ایمنٹ اور لکڑی پر لکڑی نہ رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک موٹی شلوار تھی جو پانچ درہم میں خریدی تھی وہی پہنتے تھے۔ امام ضہلہ کی مسند میں منقول ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھتا ہوں جبکہ آج میرا صدقہ چار ہزار دینار تک پہنچا ہے۔ ایک روایت میں چالیس ہزار ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس صدقہ سے زکوٰۃ کا مال مراد نہیں ہے کیونکہ انہوں نے

اپنی زندگی میں اتنا ذخیرہ کبھی نہیں کیا۔ جس کی اتنی زکوٰۃ ہوتی ہو۔ بلکہ اس صدقہ سے وہ وقف زمینیں مراد ہیں جن کو آپ نے صدقہ جاریہ کے طور پر دے دیا تھا۔ ان زمینوں سے جو غلہ حاصل ہوتا تھا وہ اتنی قیمت کا ہو جاتا تھا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ طریقت میں تمام سالکوں کے پیشوا ہیں اور جملہ مشائخ آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توجہ رکھتے ہیں۔ کئی تو کہتے ہیں کہ اصول اور بلا میں علی مرتضیٰ ہمارے پیر ہیں۔ یعنی علم اور معاملات میں علیؑ اس راستے کے امام اور سردار ہیں۔ اہل طریقت اس راستے کے علم کو بعض اصول اور معاملات کو مصیبت اٹھانا کہتے ہیں۔ اور چند یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر علی مرتضیٰؑ نے یہ ایک بات نہ کہی ہوتی تو اہل طریقت کیا کرتے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا تو فرمایا ”اس طرح کہ خود اس نے ہم کو پہنچوا دیا کہ وہ خدا ہے جس کی کوئی شبیہ نہیں۔ کسی طرح بھی اس کو پا نہیں سکتے۔ کسی جنس سے اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی دوری میں ہر مخلوق سے نزدیک ہے۔ اور اپنی نزدیکی میں اس سے دور ہے۔ وہ ہر چیز کے اوپر ہے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی چیز ہے۔ وہ کسی چیز کی طرح نہیں ہے، وہ کسی چیز سے نہیں ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہے، وہ کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے، وہ خدا ”ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے“ کے تصور سے پاک ہے۔ اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔“ اگر اس کی شرح کی جائے تو طویل ہو جائے گی۔

نقل ہے کہ کسی نے آپ کے پاس آکر کہا ”یا امیر المومنین مجھے وصیت کیجئے“ تو فرمایا ”خبردار! زن و فرزند کے ساتھ مشغولیت کو اپنا بہترین شغل نہ بناؤ۔ اس لئے کہ تمہارے بیوی بچے اگر خدا کے دوست ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں تو خدا کے دشمنوں کا غم کیوں کھاتے ہو۔“ (یعنی خدا پر بھروسہ رکھو۔ بیوی بچوں کو خدا کی مرضی کے تابع رکھو۔ اور خود اس کے کام میں لگے رہو)۔

نقل ہے کہ ان سے پوچھا کہ روزی کمانے کا پاکیزہ ترین طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کو فنی رکھنا“ یعنی جو دل انوار خداوندی سے مالا مال ہو

دنیا کی نیستی اس کو فقیر نہیں کرتی۔ اور نہ دنیا کی ہستی اسے خوش کر سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کلمات، بیان کی حقیقت اور اشاروں کی باریکی مشہور ہے۔ جیسا کہ ان کے بعض کلمات کو رشید الدین وطواط نے بہ زبان فارسی دو دو شعروں میں ترجمہ کر کے ایک کتاب لکھی ہے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کے لطیف کلمات اس میں جن کا کوئی شمار نہیں۔ اور وہ بلند مقامات میں اعلیٰ منزلت اور بزرگ صدارت پر فائز ہیں۔ اور طریقت میں وہ ایک عظیم شان اور عجیب مقام والے ہیں۔ جس کی تفصیل اس مختصر کتاب میں ممکن نہیں ہے۔ وہ قریشی ہاشمی ہیں۔ ان کی کیفیت ابوالحسنؑ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو تراب رکھی ہے وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ انہیں اخی رسول اللہ کہہ کر بلایا جائے۔ اخوت اس معنی سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھائی کہا ہے۔ اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ یہی پسند تھا کہ یا اخا رسول اللہ کہہ کر بلایا جائے۔ آپ کے نسب کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ آپ کا نسب وہی ہے جو رسول اللہ کا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب عبد مناف تھا جو عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن ہاشم تھیں۔ اور وہ پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کے بعد حیات تھیں۔ ایمان لائی تھیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے وفات پائی۔ پیغمبر علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی۔ اور خود ہی قبر میں اترے تھے۔ یہی پہلی ہاشمی تھیں جن سے ایک ہاشمی یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیدا ہوئے۔ وہ بچپن میں کافروں کے درمیان رہیں مگر کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔

کہتے ہیں کہ آپ کو دعا میں کرم اللہ وجہہ بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ابو طالب نے ان کو وصیت کی تھی کہ محمدؐ کی رائے پر رہنا اور ان کے فرمان پر عمل کرنا۔ علیؑ نے ہمیشہ یہی کیا۔ ایک دن وہ رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نماز میں تھے۔ حضرت علیؑ نے پوچھا ”آپؐ یہ کیا کرتے ہیں؟“ اس وقت نماز میں بات کرنا مباح تھا۔ پیغمبرؐ نے فرمایا ”اس کو نماز کہتے ہیں۔ خدا کی ہدایت اسی

طرح کی جاتی ہے۔ تم بھی کرو۔" علیؑ کو باپ کی وصیت یاد آئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایمان کی تلقین کی۔ علیؑ نے قبول کیا۔ ان کی عمر دس سال کی تھی۔ ایک روایت سے آٹھ سال، ایک روایت سے بارہ اور ایک روایت سے پندرہ سال۔ اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ صحابہ میں کون پہلے ایمان لایا۔ بعضے کہتے ہیں حضرت خدیجہؓ ایک روایت سے حضرت ابوبکرؓ اور بعضے کہتے ہیں حضرت علیؓ۔ مگر اکثر روایت میں حضرت خدیجہؓ کی سبقت پر اتفاق ہے۔ اختلاف اس کے بعد پیدا ہوتا ہے کہ۔ کچھ عالموں کا کہنا ہے "بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آزاد مردوں میں پہلے حضرت ابوبکرؓ ایمان لائے۔ لڑکوں میں حضرت علیؓ" عورتوں میں حضرت خدیجہؓ آزاد غلاموں میں زید بن حارثہ اور بندوں میں حضرت بلالؓ۔

جب سے حضرت علیؑ ایمان لائے ہمیشہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان کو اپنی جگہ مکہ میں چھوڑ دیا تاکہ وہ لوگوں کی دو بعیتیں، امانتیں اور وصیتیں جو آپؐ کے پاس تھیں، ان تک پہنچا دیں۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے لوگوں میں بکریں لے کر مل جائیں۔ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان کے قرب قرابت کی شان میں فرمایا "علیؑ مجھ سے ہیں اور میں علیؑ سے ہوں۔ اور جس چیز کی ادائیگی کا مجھ سے تعلق ہے اسے میں خود ادا کروں گا یا میری بجائے علیؑ ادا کریں گے" اس حدیث کی شان و رد یہ تھی کہ جس سال پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابوبکرؓ کو حج کے لئے بھیجا اسی سال مشرکوں سے معاہدہ کرنا پڑا۔ اور سورہ برات کی یہ آیت نازل ہوئی "یقیناً مشرکین ناپاک ہیں اس لئے اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں" اسی طرح دوسرے احکام مشرکوں کو پہنچانے تھے، تو حضرت علیؑ کو آمادہ کیا اور یہ حدیث فرمائی۔ کیونکہ عرب کی عادت تھی کہ اگر ان کے درمیان کوئی عہد و معاہدہ کرنا ہوتا تو سوائے سردار قوم کے یا اس کے قریبی رشتہ دار کے اور کسی دوسرے سے وہ بات نہ کرتے اور نہ قبول کرتے تھے۔

سعد ابی وقاصؓ سے بھی ایک طویل حدیث مروی ہے۔ جس کے آخر میں مآپ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ۔“ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیؓ، فاطمہؓ اور حسنؓ و حسینؓ کو بلایا اور کہا کہ اے اللہ یہی میرے اہل ہیں۔

اور زید ارقم رضی اللہ عنہ سے بھی ایک طویل حدیث مروی ہے۔ جس میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک کنویں پر جس کا نام حرا ہے قیام فرمایا تھا وہاں کھڑے ہو کر خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد کہا کہ ”اچھی طرح جان لو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ نزدیک ہے کہ خدا کا ہر کارہ آئے اور میں اسے تسلیم کر لوں۔ دیکھو! میں تمہارے سے دو چیزیں چھوڑتا ہوں۔ پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے اس پر عمل کرو اور اسے پکڑے رہو۔“ اس پر بہت رغبت اور لالچ لائی۔ پھر فرمایا ”دوسرے میرے اہل بیت ہیں جنہیں میں تم میں چھوڑتا ہوں“ پھر فرمایا ”میں اپنے اہل بیت کے حق میں تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں کہ ان کو رنج و تکلیف میں نہ رکھنا“ اور اس کی تین بار تکرار فرمائی۔ لوگوں نے راوی سے پوچھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون لوگ ہیں۔ کیا دیگر ازواج آپ کی اہل بیت میں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں۔ لیکن یہاں وہ اہل بیت مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ پوچھا وہ کون ہیں؟ کہا علیؓ ہیں اور عقیلؓ، جعفرؓ اور عباسؓ کی اولاد۔

نیز عمران حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یقین جانو! علیؓ مجھ سے ہیں اور میں علیؓ سے ہوں اور وہ تمام مومنوں کے مولا ہیں۔ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کے دوست، مالک اور مددگار ہیں“ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”میں جس کا مولا ہوں علیؓ بھی اس کے مولا ہیں“ مولا کے بہت سے معنی ہیں۔ جیسے دوست اور ولی وغیرہ اور اس حدیث کی تاویل و تشریح احادیث کی کتابوں سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کی شان و رد یہ ہے کہ اسامہ بن زید نے حضرت علیؓ سے کہا تھا کہ ”آپ ہمارے فرمانروا نہیں

ہیں۔ ہمارے فرمانروا تو بس رسول اللہ ہیں" اس وقت پیغمبر علیہ السلام نے یہ حدیث فرمائی۔ اس حدیث کے راوی ابو شریحہؓ ہیں یا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ۔ اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث ان بن ثابت سے مروی ہے۔ تاہم عین صحابی کے متعلق شک ہونا حدیث کی صحت میں نقص پیدا نہیں کرتا۔ کیونکہ ہر ایک صحابی صالح اور منصف ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سخاوت و ایثار کے متعلق کیا کہا اور کتنا لکھا جاسکتا ہے۔ کلام الہی کی آیات آپ کی بہادری و شجاعت کی ناطق اور آپ کے کمال ایثار میں وارد ہیں۔ ایک دن نماز کے درمیان اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر فقیر کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ آیت نازل کی۔ "وہ تو نماز کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں" اور یہ آیت بھی کہ "وہ اپنی نذر پوری کرتے ہیں۔ اور خدا کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں" یہ آیتیں آپ ہی کی جواں مروی اور ایثار کے متعلق ہیں۔ نیز آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں دوسری بہت سی آیات و احادیث وارد ہیں۔ جیسا کہ تفسیر میں مذکور ہے۔ کہ جب یہ آیت "آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اپنے رشتہ داروں کی محبت کے" صحابہؓ نے پوچھا "یا رسول اللہ وہ کون ہیں جس کی محبت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے؟" فرمایا "علی، فاطمہ اور حسن و حسین اور ان کی اولاد۔" حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا پیغمبر ﷺ نے میرے ساتھ عہد کیا ہے کہ مجھے دوست نہیں رکھے گا مگر مومن۔ اور دشمن نہ رکھے گا مگر منافق" اور ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ہم منافقوں کو علیؓ کی دشمنی سے پہچانتے ہیں۔

اور احادیث میں سے یہ بھی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ "جس روز پیغمبر ﷺ نے حضرت علیؓ کو طایف بھیجا تو ان کو اپنے پاس بلا کر خلوت و تنہائی میں کچھ رازدارانہ باتیں کیں۔ لوگوں نے کہا پیغمبر ﷺ کو اپنے بھائی کے ساتھ بہت راز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا "میں ان سے کوئی راز نہیں کہتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔" یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوشیدہ کو وہ میں ان کو پہنچا دیتا

ام عطیہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پیغمبر ﷺ نے ایک لشکر کسی جگہ کے لئے نامزد کیا اور حضرت علیؓ بھی اس لشکر میں تھے۔ میں نے سنا کہ پیغمبر ﷺ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا ”اے اللہ جب تک تو علیؓ کو دوبارہ نہ دکھا دے مجھے موت کا منہ نہ دکھانا“ اور یہ انتہائی شوق کا تقاضا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ شوق محبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرت علیؓ کی محبت رسول اللہ ﷺ کے دل میں اتنی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے لوگوں نے پوچھا کہ پیغمبر ﷺ کے نزدیک سب لوگوں میں کون زیادہ دوست ہے۔ کہا فاطمہ۔ لوگوں نے پوچھا ”مردوں میں بتائیے“ کہا علیؓ

بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ”یقین جانو! اللہ تعالیٰ نے مجھے چار آدمیوں کی دوستی کا حکم دیا ہے اور خبر دی ہے کہ وہ بھی ان دوست رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ نام بتائیے۔ فرمایا ”علیؓ ان میں سے ایک ہیں۔“ اور تین بار تکرار کی۔ اور فرمایا ابوذرؓ، مقدادؓ اور سلمانؓ (رضی اللہ عنہم)۔

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر ﷺ کے سامنے گوشت پکا کر لائے تو آپؐ نے فرمایا ”اے اللہ! مخلوق میں تو جس کو زیادہ دوست رکھتا ہے“ اے بھیج دے۔ تاکہ وہ میرے ساتھ یہ گوشت کھائے۔“ اس وقت علی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آپؐ کے ساتھ گوشت تناول کیا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ میں سے دو آدمیوں کو بھائی بنا دیا۔ اس وقت حضرت علیؓ روتے ہوئے آئے اور کہا ”یا رسول اللہ ﷺ آپؐ نے اپنے دوستوں کو بھائی بھائی بنا دیا مگر کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا“ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ”تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔“

سعد ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام غزوہ تبوک کے لئے روانہ ہوئے تو علیؓ کو خلیفہ بنا کر اپنے اہل کے درمیان ان کی حفاظت کے

لئے چھوڑ دیا۔ حضرت علیؓ نے عرض کیا "یا رسول اللہ ﷺ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔" پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا "اے علیؓ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تم میرے لئے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰؑ کے لئے تھے۔ یعنی میری جگہ پر رہو۔ بس بات اتنی ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔

سہل سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے خیبر کے دن فرمایا "کل ہم یہ علم اس کو دینگے جس کے ہاتھ میں خدا نے فتح رکھی ہے۔ وہ خدا اور رسول خدا کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول خدا بھی اس کو دوست رکھتے ہیں۔" جب رات ہوئی تو لوگ آپس میں یہی تذکرہ کرتے رہے اور اس تجسس میں نگے رہے کہ دیکھے پیغمبر ﷺ کل علم کس کو دیتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو سب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر شخص کو یہی امید تھی کہ علم اس کو دیا جائے گا۔ اس وقت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا "علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ان کی آنکھیں شوب کر گئی ہیں۔ فرمایا "کسی کو بھیجو کہ وہ ان کو بلا لائے۔" علیؓ آئے تو پیغمبر ﷺ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا جو اسی وقت اچھی ہو گئیں۔ گویا کہ کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پیغمبر ﷺ نے علم علیؓ کو دیا۔ علیؓ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ جب تک وہ لوگ اسلام نہ لائیں ان سے جنگ کرتا رہوں ﷺ نے فرمایا "اسی طرح ان کے سامنے جاؤ اور ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ان پر واجب ہے انہیں بتلا دو۔" اور پیغمبر ﷺ نے قسم کر فرمایا "خدا کی قسم اگر ایک آدمی بھی تمہارے ذریعہ ہدایت پا جائے تو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم سرخ اونٹ کو صدقہ دے کر ثواب حاصل کرو۔ جو عربوں کی نزدیک بہت عزیز مال ہے۔"

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جنگ و جہاد کے متعلق جو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے اور ان کے بعد اختیار کئے اتنی احادیث موجود ہیں جن کا کوئی شمار نہیں۔ آپؐ فرزند بدر، احد، خندق، بیعت رضوان، خیبر، فتح مکہ اور طائف میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ جنگ احد میں حضرت علیؓ کے سولہ زخم آئے تھے۔ اور اہل

تاریخ کا اس باب پر اتفاق ہے کہ علیؑ ان تمام مشاہدات میں جس کا ذکر اوپر آئے ہے اور جن سے متعلق احادیث وارد ہیں تمام غزوات میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ سوائے تبوک کے جس کا ذکر اوپر گزرا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم — بعد حضرت عمرؓ کی خلافت کے زمانے میں بصرہ کی فتح میں آپؐ شریک تھے اور اسی زمانہ میں عاقب کی فتح کا قصہ بھی آپؐ کے متعلق مشہور ہے۔ نقل ہے کہ جب حضرت عمرؓ کو نہ سخت پیش آیا تو فرمایا "خلافت کے صحیح حقدار ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جن سے خوش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی" اور آپؐ — علیؑ، عتبہؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، سعد ابی وقاصؓ اور عبدالرحمن عوفؓ کا نام دیا۔ یہی چھ اصحاب شہری ہیں۔ حضرت عمرؓ نے امور خلافت کو شوری کے سپرد کر کے وفات فرمائی۔ ان میں — حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کو قبول کرنے سے اجازت نہ دے سکتے تھے۔ اس لئے صحابہؓ نے حضرت عثمانؓ کی خلافت قبول کر لی۔ حضرت عثمانؓ کے خد بھی آپؐ خلافت کی طرف مائل نہ تھے۔ سعید بن مسدکؓ نے کہا کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد صحابہؓ میں سب سے افضل علیؑ تھے۔ چنانچہ سب حضرت علیؑ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپؐ خلافت کے لئے قبول کرتے ہیں آپؐ ہی کا یہ حق ہے اس وقت تمام صحابہؓ در غیر صحابہؓ سب بیعت ہو کر حضرت علیؑ کے پاس آئے حضرت علیؑ نے فرمایا اہل بدر جس کو قبول کریں اسی کا زیادہ حق ہے۔ جب آپؐ نے یہ دیکھا تو مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور منبر پر بیٹھ گئے سب سے پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیعت کے لئے منبر کے پاس آئے۔ ان کے بعد سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ یہ ماہ ذی الحجہ ۳۵ھ تھا۔ آپؐ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت پانچ سال رہی۔ اس قیس مدت میں جو امور خلافت انجام دیے گئے۔ مثلاً قلعوں کا فتح کرنا، اقصیوں پر قبضہ، خوارج سے جنگ اور کفار سے جہاد وغیرہ یہ سب تاریخ اور مورخین کی مشہور کتابوں میں مسطور ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت علیؑ کوفہ میں تشریف لائے تو عرب کے عالموں اور دانشوروں نے کہا کہ آپؐ نے خلافت کو آراستہ کیا جب کہ آپؐ کو اس کی ضرورت نہ تھی بلکہ خلافت کو آپؐ کی ضرورت تھی۔

پنڈوی حضرت سید محمد شاہ راجہ گشتیہ رحمۃ اللہ علیہم تہمین کے خادم
حضرت مدین شاہ مدد کے خادم حضرت خواجہ حارث رحمۃ اللہ
علیہ و حضرت مولانا جانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے زمانے میں ہوئے ہیں۔

حضرت مخدوم رحمۃ اللہ جون ہو چکے تھے کہ آپ کے مانا حضرت
مدنی کا بکر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی حوائی کے ساتھ ساتھ شوق
سیر کے ساتھ بھی جون ہوا۔ عشق و محبت کی کئی سیلے مبارک میں بھری اور
رگ رگ میں کاکڑ ظاہر ہوا۔ سوز عشق کے غلطہ ب میں آپ کے سے نکلے اور
دانا پور تشریف لے کر خلوت و عزت میں زاویہ نشین ہو گئے۔ یہ فک بھی بھی
حضرت ولدہ محترمہ کی پوسی کے لئے خلوت سے نکل کر جانا تشریف لے
جاتے اور پھر زاویہ نشین ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ دانا پور و اس کے قریب جوار میں
حضرت مخدوم کی ولادیت کا شہرہ ہو گیا اور آپ نے مسیحیوں کے نجوم سے عاجز
کر دانا پور کو بھی خیر باد کہا مگر والدہ محترمہ کے خیال سے قریب ہی کرنا و نواح میں
عزت نشین رہے اور چند دنوں بعد حضرت مخدوم جہاں مخدوم ملک بھاری
رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ راجہ شریف جاپنچہ دروہاں جا کر چلے کس
ہو گئے۔ چلے تمام ہو تو وہاں سے نکل کر موضع کراون اور صرہ کے خونخوار
جنگلوں میں جا بیٹھے جو شاہدہ سے تقریباً ۱۲ میل پر واقع ہے اور اس زمانے میں ایک
خونخاک جنگل تھا جہاں کسی انسان کا گزرنا نامکن تھا، یہاں خدا میں مشغول ہو گئے۔
یہ مدت ایک اسی جنگل میں آپ مصروف مجاہدہ رہے اور خلق اللہ کو آپ کا
وئی پتہ نہ پانے زمانہ دراز کے بعد کبھی کبھی کراون سے قریب ایک بڑے درخت
کے نیچے آکر جودہ کر ہوتے اور پھر اسی جنگلوں میں چلے جاتے۔

تقریباً ایک دن حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ اسی درخت کے نیچے
تشریف فرما تھے کہ ایک گوالے کی نظر آپ پر پڑی جو اپنے ریوڑ چرانے ان
جنگلوں کے قریب آتا تھا۔ حضرت مخدوم کو اس طرح جنگل میں بٹھا دیکھ کر سمجھا
کہ کوئی خدا رسیدہ آدمی ہے۔ پاس آیا اور بڑی عقیدت و محبت کا اظہار کیا اور اکثر و بیشتر
حضرت کی خدمت کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھنے لگا۔ کبھی کبھی آپ کی خدمت میں

روح قبض ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک ترسٹھ ۶۳ سال کی تھی۔ پھر حضرت حسن اور حسین اور عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا۔ اور حضرت علیؑ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکفین کی ہچی ہوئی تھوڑی سی خوشبو باقی تھی، اس سے معطر کر کے آپ کو تین کپڑوں میں کفن دیا جس میں دستار اور پیراہن نہیں تھا۔ آپ کے فرزند حسن رضی اللہ عنہ نے آپ کے جنازہ کی نماز پڑھائی یہ اتوار ۵ شب تھی۔ صبح کے وقت ۲۱ رمضان المبارک کو آپ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ یہ ہجرت ۵ چالیسواں سال تھا۔ کرم اللہ وجہہ۔

لطیف آباد - حیدر آباد

پاکستان - ۳ جولائی ۱۹۷۵ء

ذکر امیر المومنین سیدنا امام حسین

شہید دشت کربلا رضی اللہ عنہ

وہ نبوت کی انگشتری کے ٹکینے، کرم و مروت کے دریا کے موتی، جنت کے جوانوں کے سردار، وہ موتی اور مونگے میں سے ایک، اللہ کے قتل شہیدوں کے سرفہرست، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے سر لشکر، راز محبت کے خزانے، دربار بلا کے راز دار، فضائے محبت کے ہما اور عشق کے شہباز، کاف معرفت کے یسرغ اور ناز عشق کے مقتول، گلشن جلالت کے پھول، چمن رسالت کی خوشبو، محبت کی گل کے حریق و جلا امیر المومنین حسین شہید دشت کربلا، رسول علیہ السلام کے نواسے، وہ جنت کے مشہود اور رسول علیہ السلام کے قول ”حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں“ بشارت دیئے ہوئے۔ ان کے قدم درستی اور حال کی صحت کے متعلق کیا کہا جاسکتا ہے۔ جب کہ اس مذہب کے تمام لوگوں کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے۔ جس نے بھی دین و اسلام اور خدا کا راستہ پایا ان کے خاندان سے پایا ہے۔ اس راہ کے معاملات و مقامات میں ان کی بڑی شان ہے۔ اور ان سے اسرار کے بیان اور حقائق کے رموز میں لطیف کلمات منقول ہیں۔ مثلاً فرمایا ”تمہارا سب سے مہربان بھائی تمہارا دین ہے“ اس لئے آدمی کی نجات دین کی پیروی میں ہے۔ اس کے خلاف ہدایت ہی ہدایت ہے۔

مہمٹین کہتے ہیں کہ حسین نماز روزہ صدقہ اور تمام نیک اعمال کی کثرت کی وجہ سے افضل ہیں۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ۲۵ مرتبہ قابل احترام کعبہ کا پیدل حج کیا تھا۔ آپ کے اخلاق، اوصاف، اوصاف، ایثار و کرم و وفا اور دوسری اچھی عادتوں کی شرح و بیان لی ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہ رضی اللہ عنہ دسترخوان نبوت کے پرورش یافتہ تھے، اور کان رسالت کے موتی، بلکہ اس معدن کے جوہر تھے۔ آپ تمام پیروں کے مرجع

ہیں۔ کیونکہ ہمارے تمام پیروں کے شجرے سب نے سب آپ سے ملے ہیں۔ اور یہ بات کہ بعض پیروں کا شجرہ حسن بھری سے اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے غالباً "حضرت حسین کے واسطے ہی سے ہوگا۔ اور کتابت میں بہ ترب واسطہ دینی کو کم کرنے کے لئے واقع ہوا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے۔ اور یہ کہ بعض کہتے ہیں کہ حسن بھری کی پیدائش زمانہ رسالت میں ہوئی تھی اور انہوں نے حضرت علی سے یہ تصحیح ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ بڑے بڑے علما نے اس کی صراحت کی ہے۔ جیسا کہ شیخ محی الدین نوری نے کتاب تہذیب الاسماء والنفات میں خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے متعلق لکھا ہے کہ حسن بھری جب پیدا ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دو سال باقی تھے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کی صحبت پائی ہے صحیح نہیں ہے" اور حسن بھری کے رب مناقب میں کہتے ہیں کہ "میں نے کسی ایسے شخص کو حسن بھری سے زیادہ اصحاب کے مشابہ نہیں دیکھا۔ جس نے رسول علیہ اسلام کی صحبت نہیں پائی"

نقل ہے کہ ایک دن ایک شخص حضرت حسین کے پاس آیا اور کہا اے رسول خدا کے فرزند میں ایک بال بچے والا ٹھکانا آوی ہوں مجھے آج کی رات کھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین نے اس سے فرمایا "بیٹھو" میرا رزق راستے میں ہے وہ جائے" ایک گھنٹہ سے زیادہ نہیں گزرا تھا کہ معاویہ کی طرف سے اشرافیوں کی پانچ تھیلیاں لے کر آئے۔ ہر تھیلی میں ہزار اشرفیاں تھیں۔ قاصد نے کہا کہ معاویہ نے آپ سے معذرت چاہی ہے کہ یہ تھوڑی سی رقم اپنے چھوٹوں پر صرف کریں بعد میں اس سے زیادہ خدمت بجالاؤں گا۔ حضرت حسین نے اس فقیر کی طرف اشارہ کیا۔ اور پانچوں تھیلیاں اسے دے دیں۔ اور عذر کیا کہ بہت دیر تھری اور تھوڑی رقم پائی۔ اگر میں جانتا کہ اتنی ہی رقم ہے تو تم کو انتظار کی زحمت نہ دیتا۔ مجھے معاف کرو۔ ہم لوگ اہل بلا ہیں اور دنیا کی راحتوں سے بہت دور ہیں۔ اپنی مرادوں کو چھوڑ کر دوسروں کی مرادوں کو پوری کرنے میں زندگی بسر کرتے ہیں۔

حسین رضی اللہ عنہ کے مناقب بہت مشہور ہیں۔ جنہیں اس امت کا ہر شخص

جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ قریشی ہاشمی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور آپ کے بعد بھی ”اے رسول اللہ کے فرزند“ کہتے تھے۔ وہ اور ان کے بھائی حسن رضی اللہ عنہما جنہما صلی اللہ علیہ وسلم کو ”اے بابا“ کہتے تھے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کو ان کے نام سے جاتے تھے۔ یہ اس لئے تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی شان میں فرمایا تھا۔ ”یہ دونوں میرے فرزند ہیں (پوری حدیث تک) اور یہ حدیث آخر تک اوپر گزر چکی ہے۔ اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بن عورتوں کی سردار ہیں۔ حسینؑ کے نسب اور حضرت فاطمہؑ کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ سورج کے لئے شرح و بیاں کی ضرورت نہیں۔ اس کو کسی نشان کی حاجت ہے۔

حسین رضی اللہ عنہ ہجرت کے چوتھے سال پانچویں شعبان کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود اور ان کی شفیق نظروں میں تربیت پائی۔ وہ اور ان کے بھائی رات دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اگر کبھی ماں کے گھر جاتے تو آپؐ فرماتے۔ ”اے فاطمہ میرے فرزندوں کو جلاؤ“ پھر ان کو چومتے اور گود میں لے کر فرماتے ”یہ دونوں میری دنیا کی خوشبو ہیں۔“

اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک رات میں کسی ضرورت سے پیغمبر علیہ السلام کے پاس گیا۔ آپ باہر تشریف لائے اور اپنے ساتھ کچھ لپٹے ہوئے تھے۔ جب میرا کام ہو گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے جو آپ لپٹے ہوئے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے اسے کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی پشت مبارک پر حسن و حسین تھے۔ آپ نے فرمایا ”یہ دونوں میرے فرزند اور میری بیٹی کے فرزند ہیں۔ خدا وندا میں ان سے محبت کرتا ہوں“ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور جو ان سے محبت رکھے اس سے بھی محبت کر“ اکثر اوقات پیغمبر علیہ السلام حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑتے اور اسی طرح دما فرماتے۔

ان کے متعلق اور اہل بیت کے متعلق بہت سی احادیث اور آثار منقول ہیں۔

جیسا کہ ان میں سے بعض حضرت علیؑ کے بیان میں پہلے ذکر کی گئیں۔ اور بہت سی احادیث مشہور ہیں جو خاص طور سے حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق ہیں۔ جیسا کہ حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اسے اللہ تو اس کو دوست رکھے۔ اور حسین اسباط میں میرا سبط ہے۔ سبط کے بہت سے معنی ہیں۔ جیسا کہ قبیلہ، درخت، امت، فرزند اور خاص اولاد کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ حدیث تمام معنوں پر مشتمل ہے۔

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا "ایک دن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حسینؑ کو پشت مبارک پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک رسی کا سرا اپنے منہ میں اور دوسرا حسینؑ کے ہاتھ میں دیا ہے اور حسینؑ کی خواہش کے مطابق گھنٹوں کے بل چل رہے ہیں۔ جب میں نے کہا اے ابا عبد اللہ تمہارا اونٹ تو بہت اچھا ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عمر! سوار کتنا اچھا ہے۔" یہ انتہائی محبت کا اظہار تھا۔ ان کے فضائل کے بیان میں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے محبوب اور اللہ کے حبیب کے دل کا میوہ تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا "میں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ کل اہل بیت میں کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا "حسن اور حسین"

اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا "پیغمبر علیہ السلام منبر پر خطبہ فرما رہے تھے۔ اتفاقاً حسن و حسینؑ لباس پہنے ہوئے سامنے آئے۔ وہ لباس کی درازی کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام منبر سے اتر آئے ان کو اٹھالیا اور منبر پر لا کر اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا۔ سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ "بالتحقیق تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں۔" جب میں نے دیکھا کہ یہ دونوں بچے لڑکھڑا رہے ہیں تو اتنا صبر نہ کر سکا کہ کلام ختم کرتا۔ آخر بات ادھوری چھوڑ کر

انہیں اٹھالایا۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ساتھ اتنی تھی کہ نقل رتے ہیں کہ جب آپؐ کے دل کا میلان حسنؑ اور حسینؑ علیہما السلام کی طرف زیادہ ہوا تو جبریلؑ آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ اتنا دل نہ لگائیے۔ ان سے میرا حکم ہو چکا ہے کہ ایک کو زہر قاتل سے شہید اور دوسرے کے جگر کو معونوں سے نیزہ و گھوار سے نکلڑے نکلڑے کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب سے جبریلؑ نے قضا و قدر کے ہاتھ سے 'دونوں شہزادوں کو نشانہ بنا کر' چھوڑے ہوئے تیر کی خبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھی اس وقت سے جب بھی آپؐ کی نظر مبارک ان شہزادوں پر پڑتی جگر میں چھپا ہوا تیر دل میں مجھ جاتا اور آپؐ فرماتے "میں تیرے حکم پر راضی ہوں۔"

یہ تو معلوم ہی ہے کہ اس اطلاع کے آثار سے ان پر کیا گزری۔ نقل ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن کارگر نہ ہوا۔ آخری مرتبہ زہر نے اثر کیا تو انہوں نے حسینؑ اور گھر کے لوگوں کو بلا کر رخصت کرنا شروع کیا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا "اے حسنؑ یہ کیا ہوا؟" فرمایا "مجھے زہر دیا گیا ہے۔ کئی مرتبہ پسے بھی زہر دیا گیا تھا لیکن اس نے اثر نہیں کیا۔ اس مرتبہ زہر نے مجھے رسول خدا سے ملا دیا ہے" حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا "اے حسنؑ آپ جانتے ہیں کہ کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟" فرمایا "میں جانتا ہوں" کہا "اس کا نام بتائیے" حسنؑ نے کہا "میری والدہ فاطمہؑ غماز نہیں تھیں، میرے والد علیؑ غماز نہیں تھے تو پھر میں کیونکر نمازی کروں۔" اس کے بعد وہ جوار رحمت میں پوشیدہ ہو گئے۔

قصہ حضرت حسینؑ شہادت حسنؑ کے بعد دس سال حیات رہے۔ اور اس مدت میں سوائے رنج و بلا کے اور کوئی کام نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب معاویہ کا انتقال ہو گیا تو یزید نے ملک و امارت پر قبضہ کر لیا اور سر زمین شام پر غالب ہو گیا۔ یزید کے امیر نے مدینہ میں مقرر تھے۔ حسینؑ سے بیعت طلب کی۔ بعض شیوخ صحابہؓ جو مدینہ میں موجود تھے ان میں سے عبداللہ بن عباسؓ نے حسینؑ سے کہا "حسن رضی اللہ عنہ نے

معاویہ سے اس شرط پر صلح کی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد خلافت خاندان نبوت و طرف لوٹا دی جائے گی۔ یزید نے ظلم و زیادتی سے خلافت حاصل کر لی ہے۔ اسے فرزند رسول ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ اور باب یہ خیر مسلمانوں کے شکر میں پہنچے گی تو وہ آپ کی مدد کریں گے۔ چنانچہ شیوخ صحابہؓ نے حسینؑ سے بیعت کر لی۔ اور از روئے شریعت خلیفہ ہو گئے۔ کیونکہ اشراف کی بیعت خلافت و امامت کی صحت کے لئے کافی ہے۔ یزید کو معاویہ نے خلیفہ نہیں بتایا تھا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ اسوں سے وصیت کی تھی کہ خلافت خاندان نبوت کے لئے چھوڑ دینا۔ اور اس کو بیعت اشراف بھی حاصل نہ تھی۔ کیونکہ وہ دمشق میں تھا اور اشراف مدینہ میں۔ یہ توجیہ کتاب تبصرة الاولیاء میں تحریر ہے۔ جب امیر مدینہ نے زیادہ مزاحمت کی تو حسین رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو خط لکھا کہ یزید کی شرارت کو رفع کرنے کے لئے ان کا ساتھ دیں۔ اہل کوفہ نے جواب دیا کہ آپ کے والد امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے کوفہ کو دار الخلافہ بنایا تھا۔ اسے فرزند رسول اگر آپ کوفہ میں آجائیں تو ہم آپ کے ساتھ دینے اور یزید کے شر کو ختم کر دیں گے۔

حسین رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اسوں نے کہا مدینہ سے باہر جانا مصلحت نہیں ہے۔ کیونکہ مدینہ میں کسی جابر حاکم کا اختیار نہیں چلے گا۔ لیکن خدا کا ارادہ کسی چیز کے متعلق جاری ہوتا ہے تو بالضرور وہی پیش آتا ہے۔ جب حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کے لئے حاکم مدینہ کی مزاحمت سے تنگ آ گئے تو کوفہ جانے کا ہمتہ ارادہ کر لیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے اور کہا "یا رسول اللہ! میں آپ کی امت کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا ہوں" پھر آپ نے تربت مبارک صحابہ اور اہل مدینہ سے رخصت ہو کر ام سلمہ اور اپنے اہل بیت کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حسینؑ کے روانہ ہونے کی خبر یزید کو پہنچی تو اس نے عبداللہ بن زیاد، عمرو بن سعد اور شمر کو ایک بڑی فوج کے ساتھ روانہ کیا کہ ان کا راستہ روک لیں اور فرات کا پانی ان پر بہا کر دیں۔ حسینؑ کربلا کے میدان میں جو سرزمین عراق میں ہے پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ اور سب آپؑ کو روانہ ان سے

جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔ شب عاشورہ کو جو کہ جب کی رات تھی حضرت حسینؑ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپؐ فرما رہے ہیں۔ ”اے فرزندِ امت کے ظالموں نے تمہارے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ جلد میرے پاس چلے آؤ کیونکہ میں ’علی‘ قافلہ اور حسن سب کے سب تم سے ملنے کے متنبی ہیں۔“ اسی طرح حسینؑ کے بھائیوں اور اہل بیت نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں ”جلد کرو“ جلدی کرو تمہارا قافلہ میرے نزدیک ”یا ہے“ کہتے ہیں کہ جب حسینؑ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو کہا ”یا نبی اللہ! مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ میں آپ کی امت کے ظلم سے عاجز ہو گیا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے میرے نور نظر تمہارا۔“ اُنے بہشت میں ایک خاص مقام قرار دیا گیا ہے۔ جب تک اپنے سر اور حسینؑ کے پاؤں پر دشمنوں کی تیغ جھانکا نہ کھاؤ گے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ درحقیقت رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے کہ ”میں ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھ رہا تو وہی تمہیں میں نے پہنچا آپ کیوں روتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ ان کے سر مبارک اور داڑھی کے بال گر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا ”میرے دل دیکھا ہے کہ حسینؑ (خدا کی فدا برداری میں قتل کر دئے گئے ہیں۔“

خبر میں آیا ہے کہ ”حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت بتول کے جگر کے ٹکڑے اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کی ٹھنڈک آپ کا خون کیسے پہنچاؤں؟“ فرمایا ”اے میرے والد منظور قتل نہ ہو گئے۔ اور میرے مانا زہر کے اثر سے فوت ہوئے اور میرے بھائی مصیبت سے محفوظ رہے۔“ اگر میں ان کے راستے پر نہ ہوں تو قتلِ طاعت ہو جاؤں گا۔“

یہ سب دسویں تاریخ کی صبح ’صبح قیامت‘ کی طرح شروع ہوئی تو اہل بیت رسولؐ بھروسے پر اسے اٹھائے۔ نیم کر کے نماز ادا کی، ہتھیار باندھے اور خانہ ان کے ایک ایک کمرے میں جاکر خوب خوب داد شجاعت دی۔ اور پہلگی کے جوہر دکھاتے

ہوئے ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ بعض حکایت میں بیان لیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ سات بھائی، تین فرزند اور چھ بھتیجے "حسین" سے پہلے جاں بازی کی مثال قائم رہے۔ شہید ہوئے تھے۔ حضرت علی اصغر جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں سب سے پہلے تھے اور بیمار تھے۔ "حسین" نے خواتین سے کہا "اگر ہو سکے تو ان کی حفاظت کرنا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی تمہارے پاس رہے" پھر آپ نے اپنا کھوڑا میدان میں ڈال دیا اور بلند آواز سے کہا "جو مجھے پہچانتا ہے پہنچاتا ہے اور ہونٹیں پہچانتا وہ اس پہچان لے میں حسین بن علی مرتضیٰ ہوں" اور پھر چند کلمات دہرائے نصیحت کے طریقہ پر فرمائے۔ لیکن وہ لوگ اپنی بدی سے باز نہ آئے اور لڑائی شروع کر دی۔ جب ایک زخم آپ کے سر مبارک پر لگا آپ کھوڑے سے نیچے گرے اور شہادت کی دولت حاصل کر لی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہیں پہنچ گئے جہاں پہنچا تھا۔ یہ ہجرت کے اکٹھ ۶ سال گزرے کے بعد باسماں سال لگا تھا۔ پھر تو آپ کے اہل بیت پر جو بیتی سو جیتی۔ اس کی کوئی تشریح نہیں کی جاسکتی۔ وہ تو گزر ہی گئی۔ لیکن ان پیچاروں پر ہزار افسوس ہے جن کی پیشانی پر یہ داغ ہمیشہ کے لئے لگ گیا۔

شافع کو جس نے حیف کہ دشمن بنا لیا ۔۔۔ جب صور پھونکا جائے گا محشر میں برہما دیکھو گے فاطمہؑ کو قیامت میں تم ضرور ۔۔۔ ہو گا دم حسینؑ میں کرتا رنگا ہوا آپؑ کی مشہد و تربت مشہور اور نہایت محترم و معظم زیارت گاہ ہے۔ اس واقعہ کے بعد سارے زمانے کے مسلمانوں میں مصیبت اور درد و غم کا غلبہ ہو گیا بہت مرثیے لکھے گئے۔

حسینؑ کے ساتھ قوم کی مخالفت کا قصہ اور ان کے خاندان پر ظلم و جور کا حال معروف و مشہور ہے۔ جو بڑی بڑی کتابوں میں نہایت تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ اس جگہ ان کا ذکر کرنا مناسب نہ تھا۔ لیکن جو بات یہاں لکھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں "جب حق ظاہر تھا تو مخلوق نے اس کی پیروی کی۔ اور جب حق پوشیدہ ہو گیا تو تلواریں کھینچ گئیں۔ اور آپؑ نے جب تک اس جان عزیز کو خدا کے راستے میں قربان نہ کر دیا آسودہ نہ ہوئے۔ یہ سب جو کچھ کہا گیا شریعت کے انداز میں بندگی کے

عالم سے ہے۔

لیکن از روئے حقیقت یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے راستے سے ہٹ جائے۔ اور خدا کے عاشق تھے۔ اور عشق میں معشوق کی غشا کے آگے عاشق کا ہونی چاہیے۔ ہوتا۔ بندگی کے عالم میں تو نوازشیں ہیں۔ اور عشق کے عام میں فقیر کی ساری پائی اس کا درد جگر ہے۔ بندگی کا عالم ناز ہی ناز ہے اور عشق کا عام مطلق نیاز، دفعہ بدفعہ عشق نے بے نیازی کا فخر غیرت کی نیام سے نکال لیا اور دربار کے عاشقوں کو قتل کر دیا۔ سر نیاز کو جھکا دینے والے عاشقان جاں باز نے اپنی مراد کے مغر کو سر سے اتار دیا اور اپنی مراد کو محبوب کی مراد بنا کر سر تسلیم آگے رکھ دیا۔

قاتل نہیں تھا ان کا مگر تیغ ناز عشق

شہسوار عشق، میدان ارادت میں جولاں ہوا اور اپنے شیر و تلوار سے ان نازنیوں کا خون بہا کر بزبان حال فضول دیکھنے والے کو تاہ نظر اغیار سے فرمایا۔ رہائی خوں بہا ہی رہتا ہے مرے کشور میں جوں جلتی ہی رہتی ہے مرے حجر میں ایسا ہے تو آ، نہیں تو دور ہی رہ میں قاتل دوست، ہے نہ تاب تیرے سر میں اور ان ہمت کے بادشاہوں نے، جنہوں نے اپنی مراد پر دوست کی مراد کو جن لیا قاتل کے حکم کے آگے جاں نذر کر دی۔ اور ان میں کا ہر ایک یہی کہتا تھا۔

واللہ! کہ شکرانے میں جان دے دوں میں مگر تیغ بلا کا تیری کشتہ ہو جاؤں انہوں نے اپنی پیاری جان خدا کی راہ میں لٹا دی اور سر کو میدان محبت کی گیند بنا دیا اور عشاق تو ہمیشہ ہی جان لٹانے اور خدا کی راہ میں تن صدقہ کرنے کی آرزو میں رہتے ہیں۔ "یہاں تک کہ تو اپنی راہ میں ایک بار پھر قتل کرے۔"

سو جان بھی ملے کہیں جو مجھ کو قدموں پہ ترے نچاؤ کر دوں

سید محمد نعیم ندوہ

لطیف آباد - حیدر آباد

پاکستان

ذکر سیدنا . . . بن العابدین رضی اللہ عنہ

وہ اولیائے تابعین کا قبور، سو فیائے اربعین کے سرگرم، وہ خدیجی رشتہ دار،
 نتیجہ وہ فاطمہ زہرا کے نواسہ، شریعت و طریقت کے پیشوا، وہ معرفت و حقارت
 کے مقتدا، وہ حم اور طس کے جس کے طاؤس، طہ اور یس کے باغ کے پھل
 تمام قدرت و توکل کے مقتدا، زمین اور سنت کے امام، وہ بزم خاندان
 شمع، وہ بتول کے گھرانے کے چہرہ، چرخ و بار، علی کے مرتجع، وہ فرزندان
 کے مطلع انوار، وہ زاہد و پاک، سکنہ کی ٹھنڈک، علی اصغر بن العابدین رضی اللہ
 عنہ صاحب طریقت کے پیشوا، ارباب حقیقت میں عظیم المرتبت اور اپنے زمانہ
 سب سے بڑے عابد تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد آپ ہی نے اس گرام
 حیات و مقامات کی تشریح کی اور ان کے حالات و کمالات کی خبر دی۔ اور ان کے
 اور علوم کو اپنے قول و فعل سے ظاہر فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو“
 تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے علم حاصل کیا۔
 کے طور پر اپنے والد حسین بن علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس، مستور، ابورافع،
 حید بن مہذب سے اور ازواج میں حضرت عائشہ، ام سلمہ صغیرہ رضی اللہ عنہ
 جمعین سے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ رازوں اور حقیقتوں کے انکشاف
 مشہور تھے۔ اور لطیف کلمہ آپ سے منقول ہیں۔ جیسے نقل کرتے ہیں کہ آپ سے
 پوچھا کہ دنیا اور آخرت میں سے زیادہ سعید کون ہے؟ تو فرمایا کہ ”نیک نیت،
 سچ کہ جب راضی ہو رضا الہی تو پھر باطل سے راضی نہ ہو۔ جب غصہ سے
 مغلوب ہو جاے تو بھی حق سے باز نہ آئے۔“ اور وہ رضی اللہ عنہ حقیقت کے
 علم میں اس مقام پر تھے کہ انہوں نے ان کی طرف سے ان دو شعروں میں اشارہ کر کے

کدوں ظاہر جو اپنے جہر و باطن میں
 یہ جاہل قتل کا لہو لگا رہا ہے
 کبھی گے تو بتوں کو پوجتا ہے
 اور اچھے کو بھی کہیں یہ برا ہے

اپنی علم سے وہ سب سے زیادہ اہم ہیں ان کو ہر جگہ تو مجھ پر اہتمام
 لگایا جائے کہ تو بت پرست ہے۔ اور یقیناً یہ جاہل لوگ میرے قتل کو جابر قرار
 دیں۔ اور اس بھلائی کو جو ان کے سامنے آئے برائی قرار دیں۔ لہذا وہ اپنی برائی و
 بدائی جانیں اور مجھے کھردہ بت پرستی سے نسبت دیں۔

اکثر صحابہ کرام سے بھی اسی طرح کے کلمات منقول ہیں۔ جیسے عبد اللہ بن
 عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”اگر میں اس سبب سے تحقیق تمہارا پیروں کا رہا ہے جس
 نے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ پھر عرش پر ٹھہرایا“ کی تفسیر کروں تو تم
 مجھے سنسار کر دو گے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”اے میں سبب سے“ اللہ وہ ہے
 جس نے سات آسمان پیدا کئے۔ اور اسی طرح میں ان سے درمیان حکم کرتا ہے
 کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔“ کی تشریح میں تو لوگ مجھے کافر کہنے
 لگے۔ ”اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔“

نام ان کا علی ابن حسین بن علی ہے۔ رضی اللہ عنہ ان کو علی اصغر کہتے تھے۔
 ان کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو بکر تھی۔ اور زین العابدین کے نام سے مشہور
 تھے۔ ان کو زین العابدین اس لئے کہتے تھے کہ وہ رضی اللہ عنہ اپنے قوس، فعل، خلق،
 حق اور احوال کی رو سے اہل بیت کے تمام مردوں میں سب سے زیادہ رسول سے
 ملتا تھا۔ ان کی والدہ شہربانو شہریار کی دختر تھیں۔ وہ بائیس مدنی ہیں۔ ان کی جائے
 پیدائش اور وطن مدینہ منورہ ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ محمد صالح
 رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین اور زہرا رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی سال پیدا ہوئے
 اور وہ پانچویں ربیع الثانی۔ یعقوب سیاحی کہتے ہیں کہ یہ دونوں
 ۳۳ ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس کے مطابق امام زین العابدین
 حضرت امام زین العابدین کی ولادت کے وقت ستائیس سال کے تھے۔ اور اس قول کے
 مطابق یہ پانچویں ربیع الثانی میں پیدا ہوئے تو پھر آپ یہ وہ سال کے ہوں گے۔ صحیح
 روایت کے مطابق بھی آپ کی روایت و حفاظت امیر المومنین حضرت امام حسین سے
 درست ہوئی۔ یہ بات ان لوگوں سے لئے ہے جو صغریٰ کی وجہ سے اپنے والد سے

روایت و خلافت کے بارے میں شک لگے ہیں۔

آپ رضی اللہ عنہ اپنے ہم عمروں میں سب سے زیادہ بزرگ و افضل تھے۔ یحییٰ انصاری کہتے ہیں۔ ”میں نے ان کو مدینے کے تمام ہاشموں میں سب سے زیادہ افضل پایا“ اور زہری نے کہا ”میں نے مدینہ منورہ میں کسی نو آپ سے زیادہ نہیں پایا“ اور حماد بن زید رضی اللہ عنہما نے کہا ”میں نے جہاں تک معلوم کیا ہے زین العابدین ہاشموں میں سب سے زیادہ افضل تھے“ آپ کی بزرگی اور جلال و تابعین کا اتفاق ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کم سنی ہی میں بڑے شیخیں بین تھے۔ آپ کے کلام کا مرتبہ بہت بلند ہے۔

نقل ہے کہ حضرت امام حسینؑ کے بھائیوں، بھتیجیوں اور فرزندوں کی شہادت کے بعد ان کے اہل بیت کو اس حالت میں دمشق لے جایا گیا کہ جس کا بیان کرنا ان سیدوں کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس سے بچتا ہی بہتر ہے۔ ان کے درمیان حضرت زین العابدین کم عمر اور بیمار تھے۔ اور ان کے سوا کوئی مرد نہ تھا جو ان کو سارا رستا جب ان کو دمشق لائے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا ”اے علی! تم نے اور رحمت کے گھرانے نے کس حالت میں صبح کی“ تو آپ نے فرمایا ”اس حالت میں صبح کی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کے مظالم میں صبح کی تھی۔ جو ان کے فرزندوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو بے پردہ کر کے شرمندہ کرتا تھا۔ ایسی حالت میں رات دن (یعنی صبح و شام) کی کیا خبر۔ ہمیں تو دن نظر آتا ہے اور نہ رات۔ بس یہی ہماری مصیبت کی حقیقت ہے۔ (اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں)

حضرت اسمعی سے منقول ہے کہ ”میں کعبہ اور روضہ رسولؐ کی زیارت کے لئے آیا تھا۔ ایک رات چاندنی مچھلی ہوئی تھی میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ دغہ“ رونے کی ایسی مغموم آواز کان میں آئی کہ دل تڑپ گیا۔ میں اس آواز کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک پندیدہ انداز کا نہایت ہی خوبصورت جوان جس پر تمام نیکیاں برس رہی تھیں۔ بال بکھراے کعبہ کے آستانے کو پکڑے کہہ رہا ہے۔ ”اے میرے سردار“ میرے مالک۔ آنکھیں سو گئیں۔ ستارے ڈھل گئے اور تو زندہ اور قائم ہے۔ اے

خدا بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لئے اور پہرے بٹھا دیئے ہیں۔ لیکن تیرا دروازہ ماتنگے والوں کے لئے ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ ایک محتاج گناہگار، ایک ماتنگے والا پریشان حال تیرے دروازے پر آیا ہے۔ اے عاجزوں کے قبول کرنے والے۔ اے رحیم اے کریم میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور گریہ و زاری کے ساتھ مناجات کے چند اشعار پڑھے۔ پھر سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور کہا ”الہی میرے سردار میرے مالک اگر میں مطیع ہوں تو تیری توفیق سے۔ یہ مجھ پر تیرا احسان ہے۔ اور اگر عاصی ہوں تو اپنی جہالت سے“ یہ تیری میرے اوپر رحمت ہے۔ پس اپنا احسان اور رحمت ظاہر کرتے وقت رحمت کی نظر مجھ پر ڈال اور مجھ کو بخش دے۔ اور قیامت میں مجھے اپنے جد بزرگوار کی دیدار سے محروم نہ کر۔ جو میری آنکھوں کی روشنی تیرے حبیب اور تیرے نبی ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چند تازہ اشعار فصاحت و بلاغت کے ساتھ فرمائے۔ اور کہا ”اے میرے سردار میرے مولا بندوں کی نیکی تیرے لئے باعث حسرت اور ان کی بدی تیرے لئے کوئی نقصان کا سبب نہیں ہیں۔ اے کریم میرے حال پر کرم فرما“ پھر کمال نیاز کے ساتھ چند اشعار پڑھے اور رو رو کر انہیں کی تکرار کرتے رہے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ پھر گر گئے۔ میں ان کے پاس گیا تو دیکھا حضرت زین العابدین ہیں۔ میں نے ان کے سر کو اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ اور ان کی حالت پر رونے لگا۔ آنسو کے چند قطرے ان کے روئے مبارک پر گرے تو ہوش آگیا۔ آنکھ کھول کر دیکھا اور فرمایا ”یہ کون ہے جس نے مجھے اپنے مولا کے ذکر سے روک دیا“ میں نے عرض کیا ”اے میرے سردار میں احمق ہوں۔ آخر آپ کی اس درجہ گریہ و زاری کی کیا وجہ ہے۔ آپ تو اہل بیت پاک اور معدن نبوت و رسالت سے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے فرمایا ہے ”اے اہل بیت اللہ نے آپ کو ہر ناپاکی سے دور کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اور تطہیر کی حد تک پاکیزہ فرمایا ہے“ جب میں نے یہ کہا تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا ”افسوس“ یہ تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو فرماں برداروں کے لئے بنایا ہے خواہ وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوزخ گناہگاروں کے لئے

بتایا ہے خواہ وہ شریف اور قرہی کیوں نہ ہو۔ اے اسمعی کیا تم نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”جب صور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس دن کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا اور نہ رشتے کے متعلق ان سے سوال کیا جائے گا۔“ اسمعی کہتے ہیں جب میں نے آپ سے یہ کلمات سنے تو آپ کو آپ ہی کے حال پر چھوڑ دیا اور چلا آیا۔ یہ مناجات نہایت پیاری، فصیح اور لطیف عربی میں ہے۔ نظم اور نثر دونوں صورتوں میں آپ نے فرمائی ہیں۔ نثر کو فارسی میں منتقل کر لیا ہے۔ اور نظم کا جو حصہ تھا اسے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چھوڑ دیا ہے۔

آپ رضی اللہ عنہ کے بلند و بالا اخلاق، پسندیدہ اوصاف، قابل تعریف اخلاق اور منتخب عادات میں مہربانی، احسان اور مروت و ایثار، بلندی کے اعلیٰ مرتبہ پر تھے۔ کہتے ہیں کہ ہشام بن عبد الملک مروان ایک سال حج کو آیا اور طواف کرنے میں حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا تو زیادہ ہیجوم ہونے کی وجہ سے وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ اور منبر پر آکر خطبہ دینے لگا۔ اسی اثنا میں حضرت امام زین العابدین حرم میں تشریف لائے۔ طواف کیا اور جب حجر اسود کے پاس آئے تو مجمع نے آپ کی تعظیم کی۔ راستے سے ہٹ گئے تاکہ وہ بوسہ دیں۔ شام کے ایک آدمی نے جب یہ حالت دیکھی تو ہشام سے پوچھا ”اے امیر المومنین لوگوں نے آپ کو سنگ اسود تک راستہ نہیں دیا۔ حالانکہ آپ ہی امیر المومنین ہیں۔ وہ خوبصورت جوان کون ہے جب وہ آیا تو سب راستے سے ہٹ گئے اور ان کے لئے جگہ خالی کر دی۔“ ہشام نے کہا میں ان کو نہیں پہچانتا۔ اس کا منشا یہ تھا کہ اہل شام آپ کو نہ پہچانیں اور آپ کی طرف توجہ نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنا امیر بتالیں۔ فرزوق شاعر وہاں موجود تھا اس نے کہا میں ان کو پہچانتا ہوں۔ پوچھا کہ اے ابافراس ہم کو بتاؤ وہ کون ہیں۔ جو ایسے شاندار جوان ہیں اور ان کا چہرہ چاند کی طرح منور ہے۔ فرزوق نے کہا۔ ”ملاحظہ فرمائیے میں ان کی ادنیٰ تعریف کرتا ہوں اور ان کا رشتہ بتاتا ہوں۔“ اس وقت فرزوق نے ایک طویل قصیدہ فی البدیہ کہہ کر سنایا۔

یہ وہ ہیں کہ معروف ہے بطحا وطن ان کا پہچانتے ہیں اہل حرم، غیر حرم بھی

فرزند ہیں یہ انکے جو ہیں بندوں میں افضل
 مشہور ہے پر میزی و پاکیزگی ان کی
 افسوس ہے تم پر 'مکی زہرا' کے ہیں فرزند
 اور ابن علی جن پہ فضیلت ہے وصی کی
 مٹ جاتی ہے تاریکی شب نور جبیں سے
 خورشید سے جس طرح کہ چھتی ہے سای
 نزدیک ہے عرفاں انہوں آغوش میں لے لے
 جھک جائے عظیم آپ جو دکھلائیں ہتھیلی
 دین ان کی محبت عداوت ہے جہنم
 لوگوں میں ہیں کم پکڑیں جو اللہ کی رسی
 اس طرح کے بہت سے اشعار آپ کی طرح میں اس نے سنائے اور اہل بیت کی
 تعریف کی ہشام اس پر ناراض ہو گیا اور حکم دیا کہ اس کو عسفن میں قید کر دیا جائے۔
 (یہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام ہے) جب یہ خبر امام زین
 العابدین کو من و عن پہنچائی گئی تو آپ نے بارہ ہزار درم فرزوق کو بھیجے اور کہلایا کہ
 "اے ایاقرس! ہم کو معاف کرو کہ ہم امتحان میں مبتلا لوگ ہیں۔ تم کو دینے کے لئے
 اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرزوق نے اس رقم کو واپس لوٹا دیا اور کہلا
 بھیجا کہ "اے فرزند رسول" میں نے مال کے لئے بہت اشعار کہے ہیں اور دروغ گوئی
 سے بھی کام لیا ہے یہ اشعار تو میں نے ان کا کفارہ ادا کرنے کے لئے خدا اور رسول
 کی محبت میں کہے ہیں۔" جب یہ پیغام امام زین العابدین کے پاس پہنچا تو فرمایا "اس
 رقم کو واپس لے جاؤ اور کہو کہ اے ایاقرس اگر تم ہم کو دوست رکھتے ہو تو ہمیں اس
 بات پر مجبور نہ کرو کہ جو چیز ہم نے ایک مرتبہ دے دی۔ اور اپنی ملکیت سے خارج کر
 دی اسے پھر واپس لے لیں۔" اس کے بعد فرزوق نے مجبور ہو کر وہ رقم رکھ لی۔
 اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کے مناقب و فضائل بہت ہیں اور ان کی گنجائش نہیں۔
 حضرت امام حسین کے بعد ان کی اولاد ذکور میں حضرت امام زین العابدین کے

سہ اور کوئی باقی نہ بچا تھا۔ حضرت امام زین العابدین کے تھ بٹے ہوئے بیٹی کوئی نہ تھی۔ انہیں تھ فرزندوں سے اتنی اولادیں ہوئیں کہ ساری دنیا میں جتنے بھی شرفائے حسین ہیں وہ انہیں سے ہیں۔ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اور جنت البقیع میں دفن کئے گئے۔ یہ ہجرت کا چورانواں ۹۳ سال تھا۔ جس کو فقہا کا سال کہتے ہیں کیونکہ اس سال بہت سے فقہا نے رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان سے اور اس کے تہاد اجداد سے راضی ہو۔

سید محمد ندیم

لطیف آباد، حیدر آباد پاکستان

۲۶ جولائی ۱۹۷۵ء

بوقت ایک بجے شب

ذکر سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ

وہ عالم باعمل، وہ معرفت میں کامل، وہ علی مرتضیٰ کی اولاد، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور چشم، وہ جہان قدس کے برگزیدہ، وہ مقام محبت کے ساکن، وہ فقہائے امت میں افضل، وہ علمائے کتاب و سنت میں سب سے بڑے عالم، وہ شریعت کے رازوں کے واقف، وہ ابرار طریقت کے سردار، وہ کرم و شجاعت کے سرو چمن، وہ احسان و مروت صدف کے موتی، وہ ایسے کریم کہ جن کے ایمان سے بہت سے فقیر امیر ہو گئے۔ وہ ایسے جواں مرد کہ مخلوق کے لئے توکمری کا دروازہ کھولنا ان کا کام۔ وہ ایسے کریم کہ مفلسی کا راستہ روک دینا ان کا پیشہ۔ وہ بچوں کے امام ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ عنہ جو عینہ کے سب سے بزرگ فقہا میں سے تھے اور ان کے امام ہونے پر سب متفق تھے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے جابرؓ اور انس بن مالکؓ کی صحبت پائی۔ اور بزرگ تابعین اور ان کے اماموں سے علم حاصل کیا ہے۔ جیسے اپنے والد امام زین العابدینؓ اور ابن مسیبؓ اور ابن ضیفہؓ۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔

آپ سے کتاب و سنت میں لطیف اشارات اور بلند کلمات منقول ہیں۔ جیسے اس حدیث "جس نے منہ پھیرا بتوں سے اور اللہ پر ایمان لایا" کی تفسیر میں فرمایا کہ "ہر وہ چیز جو تمہیں مطالعہ حق سے روک دے وہی تمہاری راہ کا بت ہے۔ (یعنی جس چیز میں خدا کو بھول کر مشغول ہو جاؤ وہ تمہارے لئے بت کا مرتبہ رکھتا ہے) اس طرح بہت سے باریک رموز و اشارات اور لطیف کلمات ان سے منقول ہیں۔

ان کی نشانیاں اور آراستیاں ظاہر تھیں۔ ان میں سے اکثر مشہور ہیں۔ جیسے نقل کرتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے بلوایا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے آئے تو بادشاہ نے عظیمیٰ چاندی اور تہہ پیش کر کے آپ کو رخصت کر دیا۔ مگر انہوں نے کہا کہ بادشاہ تو نے تو قتل کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن ہم نے

اس کے برخلاف دیکھا۔ اس نے جواب دیا کہ جب وہ سامنے آئے تو ان کے دائیں بائیں دو شیر مجھے نظر آئے۔ جو کہتے تھے کہ اگر تو نے برا ارادہ لیا تو ہم تجھے ہلاک کر دیں گے۔ اسی طرح ان کے فضائل و کرامات بے شمار ہیں۔ وہ محمد بن علی بن حسین بن علی قرہی و ہاشمی اور مدنی ہیں۔ ان کی کنیت ابو جعفر تھی۔ اللہ ان سب سے راضی ہو۔ ان کی والدہ کا نام ام عبداللہ جو امیر المومنین حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی جائے پیدائش اور وطن مدینہ منورہ ہے۔ ان کو باقرؑ سے لقب سے اس لئے یاد کرتے تھے کہ لغت میں باقر کے معنی پھڑنے والے کے ہیں۔ انہوں نے علم کو پھاڑا، اس کے باطنی انوار کو پہچانا۔ اور پوشیدہ اسرار سے واقف ہوئے، ان کے وسعت علم، سیادت و فضائل اور بزرگی و عادات بیان کے محتاج نہیں۔۔

بزرگی ان کی کیا اس سے سوا ہو - رسول اللہؐ کے فرزند ہیں وہ

جب یہ کہہ دیا جائے کہ ان کے جد بزرگوار اللہ کے رسول تھے تو تمام بزرگیوں ان کی طرف لوٹ آتی ہیں۔

نقل ہے کہ وہ اپنے بزرگوں یعنی امام حسین اور دیگر شہیدان دشت کربلا کی یاد میں راتوں کو رویا کرتے تھے۔ آپ کے ایک خادم خاص نے آپ سے کہا ”اے میرے اور میرے سرداروں کے اور بایوں کے سردار آپ کب تک روتے دھوتے رہیں گے“ فرمایا ”اے دوست یعقوب علیہ السلام کے صرف ایک یوسف کھوے تو وہ اتنا روے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ میں نے اپنے والد کے علاوہ اٹھارہ یوسف کھو دئے ہیں۔ تو کیا میں ان سے کچھ کم روؤں گا۔

نیز ان کے ایک خاص خادم سے روایت ہے کہ جب ایک پہر رات گزر جاتی اور وہ اپنے درود و وظائف سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے روتے اور اس طرح مناجات کرتے تھے ”اے اللہ! اے میرے سردار، رات آگئی، بادشاہوں کی مقبوضہ ولایت ختم ہو گئی۔ آسمان پر ستارے ظلم ہو گئے۔ ساری مخلوق سو گئی اور ناپید ہو گئی۔ لوگ آرام میں پڑ گئے۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں بنو امیہ کے دروازے سے لوگ بھاگ گئے۔ ان کی روئیاں چھن گئیں۔ بنو امیہ نے اپنے دروازے بند کر لئے اور

پاسبان بٹھا دئے۔ جن لوگوں کو ان سے کوئی ضرورت تھی وہ اپنی ضرورت بھول گئے۔
 اونگھنا اور سونا تیرے لئے جائز نہیں ہے۔ جو شخص مجھے ان صفتوں سے نہ پہچانے وہ
 کسی نعمت کا سزا وار نہیں۔ اے وہ کہ کوئی چیز تجھے کسی دوسری چیز سے روک نہیں
 سکتی۔ اور یہ رات دن تیری بقا میں خلل انداز نہیں ہوتے۔ مومنوں میں سے جو شخص
 تجھے پکارے اس کے لئے تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جو تیری تعریف
 کرے اس کے لئے تیرا دسترخوان حاضر ہے۔ تو ایسا مالک ہے جو کسی کو اپنے دروازے
 سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ تو وہ خداوند ہے کہ مومنوں میں سے جو دعا کرے تو سائل کو
 محروم کرنا تیرے شایان شان نہیں۔ تیرے دروازے سے زمین و آسمان میں سائل کو
 روکنے والا کوئی نہیں۔ بار خدا یا جب میں اپنی موت اور قبر کے حساب کو یاد کرتا ہوں
 تو پھر دنیا سے کیوں کر دل شاد کروں۔ اور جب نامہ اعمال کو یاد کرتا ہوں تو دنیا کی کسی
 چیز سے کیونکر دل بہلاؤں۔ اور جب ملک الموت کو یاد کرتا ہوں تو دنیا کی کوئی چیز کیسے
 قبول کروں اس لئے تجھ سے وہی چیز طلب کرتا ہوں جس سے تجھے پہچانوں۔ تجھ سے
 اسی چیز کی آرزو کرتا ہوں جس سے تجھے پکاروں۔ آرام ہے تو بے تکلیف موت میں۔
 عیش ہے تو آسان حساب میں۔ یہ مناجات نہایت فصیح عربی زبان میں ہے۔ جسے ایک
 بزرگ نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔ اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس جگہ ترجمہ نقل
 کیا گیا ہے۔

آپ کے چار بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔ مدینے میں وفات پائی۔ یہ محرم کی
 ساتویں تاریخ اور پیر کا دن تھا۔ اور ایک سو چودہ ہجری تھی۔ حضوں نے ایک سو سترہ
 اور حضوں نے ایک سو اٹھارہ کہا ہے۔

سید محمد علیم

لطیف آباد، حیدر آباد پاکستان

۲۸ جولائی ۱۹۷۵ء

ذکر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ

وہ اولیاء میں بہتر، وہ اصفیاء کے جوہر وہ امامت میں مقبول، وہ مقام استقامت سے مقیم، وہ درخت رسالت کے ثمر، وہ عظیم شجر کرامت کی شاخ، وہ عزت و جلال سے آسمان کے تارے، وہ بحر سیادت و کمال کے فرد، وہ حکمت ربانی کے معدن، وہ نبی سبحانی کے ساکن، وہ بزرگانِ خاندان کے پوستہ فرزند، وہ بزرگوں کے گھرانے کے جگر پیوند، وہ استاد حاذق ابو محمد جعفر صادق، اللہ ان سے راضی ہو۔ تمام مشائخ کے رہنم اور پیشوا تھے۔ اس زمانے میں سب کو آپ ہی پر بھروسہ تھا۔ طریقت میں بلند مقام رکھتے تھے۔ ان کی تصانیف بہت لطیف اور فصیح عبارتوں کی حامل ہیں۔ وہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ جنہوں نے تابعین کی صحبت پائی۔ اور ان سے علم حاصل کیا۔ جیسے اپنے والد امام محمد باقر، قاسم بن محمد، نافع اور زہری وغیرہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔

ان کی بزرگی و امامت پر تمام مشائخ اور علمائے زمانہ کا اجماع اور اتفاق تھا۔ مگر بن مقدم رضی اللہ عنہ نے کہا ”جب میری نظر امام جعفر صادق پر پڑتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ نبیوں کے فرزند ہیں۔“ آپ کی والدہ کا نام ام قروہ تھا جو قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق (اللہ ان سب سے راضی ہو) کی صاحبزادی تھیں۔ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ہجرت کا اسیواں ۸۰ سال تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ آپ کو صادق کے لقب سے یاد کرتے تھے۔

نقل ہے کہ خیفہ منصور کے زمانے میں عرصہ تک آپ گوشہ نشین رہے اور باہر نہیں نکلے۔ سفیان ثوریؒ ان کے دروازے پر آئے اور کہنا کہ لوگ آپ کے کلام کے قبض سے محروم ہیں۔ آپ کیوں گوشہ نشین ہو گئے؟

آپ نے جواب دیا ”ننانہ بگڑ گیا اور اخوان بدل گئے پھر اشعار پڑھے۔“

وقاقل کی طرح سے جا چکی ہے۔ - جہاں سے لوگ پردہ کر گئے ہیں

وفا اور دوستی جب سے ہے ناپید - دلوں میں ان کے کچھو بھر گئے ہیں
 نقل ہے کہ امام جعفر صادق نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عاقل
 کون ہے؟ فرمایا ”جو خیر و شر کے درمیان تمیز کرے“ امام صادق نے فرمایا ”پوچھنے
 بھی تمیز کرتے ہیں جو انہیں مارتا ہے اور جو چارہ دیتا ہے اسے پہچانتے ہیں۔“ امام ابو
 حنیفہ نے پوچھا ”آپ کے نزدیک عاقل کون ہے؟“ فرمایا ”جو دو شر اور دو شر میں تمیز
 کرے۔ اور خیر میں افضل خیر کو اختیار کرے اور دو شر میں آسان شر کو قبول
 کرے۔“

نقل ہے کہ ایک دن آپ ایک دوست کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا
 ”آئیے ہم دونوں عمد و پیاں کریں کہ ہم میں سے جو نجات پائے دوسرے کی شفاعت
 کرے۔“ انہوں نے کہا ”اے فرزند رسول! آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت
 ہے۔ آپ کے جد بزرگوار تو تمام مخلوق کے شفیع ہیں“ فرمایا ”مجھے اپنے افعال سے
 شرم آتی ہے کہ قیامت میں اپنے نانا کے چہرہ پر نظر ڈالوں“ نیز معاملات طریقت کے
 بیان میں بھی آپ سے بہت کلمات لطیف منقول ہیں جیسے۔

نقل ہے کہ آپ سے پوچھا کہ صبر کرنے والا فقیر افضل ہے یا شکر کرنے والا
 امیر؟ فرمایا ”صابر فقیر۔ کیونکہ امیر آدمی کا دل ہتھیلی میں ہوتا ہے۔ اور فقیر کا دل اپنے
 خدا کے ساتھ“ پھر فرمایا توبہ کے بغیر عبادت صحیح نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ نے توبہ کو
 عبادت پر اپنے کلام میں مقدم فرمایا ہے کہ (توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے)
 کیوں کہ توبہ ابتدائی مقام ہے اور عبادت اس کی انتہا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے
 وقت توبہ کو یاد کرنا خدا کی یاد سے غافل ہو جانا ہے۔ ذکر خدا کی حقیقت یہ ہے کہ
 اپنے آس پاس کی تمام اشیاء کو بھول جائے۔ اس لئے کہ اس کی غرض و غایت خدا
 ہے نہ کہ آس پاس کی چیزیں اور فرمایا جو شخص اپنے نفس سے نفس کے لئے جہد کرتا
 ہے اسے خدا کی کرامتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور جو شخص خدا کے لئے اپنے نفس سے
 جہاد کرتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت اور دوزخ دنیا
 میں بھی ہے۔ جنت عافیت ہے اور دوزخ بلاد مصیبت، بہشت یہ ہے کہ تم اپنا کام خدا

کے سپرد کردو۔ اور فرمایا اگر دشمن کی محبت اولیاء کے لئے مضرت ہوتی تو فرعون لعین سے موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچتا۔ اور اگر اولیاء کی محبت دشمنوں کو مفید ہوتی تو نوحؑ اور لوطؑ کی بیویوں کی شفاعت کرتی۔

اسی طرح عشق و محبت کے اطوار اور توحید و معرفت کے بیان میں بھی بہت سے کلمات عالیہ ہیں۔ جیسے نقل ہے کہ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ میں تمام خوبیوں ہیں۔ زاہد ہیں، صبران ہیں، اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ لیکن بہت زیادہ متکبر ہیں۔ فرمایا ”میں متکبر نہیں ہوں۔ یہ کبریا کا تکبر ہے جب میں اپنے کبر سے باز آیا تو اس کی کبریائی مجھ میں پیدا ہو گئی۔ اپنی بڑائی پر غور نہیں کرنا چاہئے۔ لیکن اس کی بڑائی پر غور کیا جاسکتا ہے۔ پھر فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ قائم ہے۔ اور عارف وہ ہے جو اپنے خدا کے ساتھ قائم ہے۔ اور فرمایا کہ دیدار الہی اس وقت ثابت ہوا جب مجھے دیوانگی کی سند دی گئی اور فرمایا کہ جس نے اللہ کو پہچن لیا اس نے ماسا سے منہ پھیر لیا۔ یعنی عارف خدا کے سوا سب سے روگرداں ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق اپنے زمانہ کے تمام مشائخ کے مرجع تھے۔ نقل ہے کہ ایک بار داؤد طائی آپ کے پاس آئے اور عرض کی کہ ”اے فرزند رسولؐ خدا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔“ فرمایا ”اے ابا سلیمان تم تو زاہد وقت ہو تمہیں نصیحت کی کیا ضروری ہے؟“ انہوں نے کہا ”اے پرپیغامبرؐ آپ ساری مخلوق میں افضل ہیں آپ پر نصیحت کرنا واجب ہے۔“ فرمایا ”اے ابا سلیمان، میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ قیامت میں میرے نانا مجھے طمانچہ ماریں کہ تو نے متابعت کا حق کیوں ادا نہیں کیا۔ یہ صرف نیت صحیح اور نیت قوی ہی کا کام نہیں ہے بلکہ دربار خداوندی کے لائق ہونے کا معاملہ ہے۔“ حضرت داؤدؑ رونے لگے اور کہا ”ہاں خدا یا! جو شخص طبیب کا نبون اور نبوت کے پانی سے سیراب ہے۔ اور اس کے مزاج کی ترکیب برہان و دلیل کی بنیاد، اس کے نانا رسولؐ اور اس کی ماں بتولؑ۔ وہ اس حیرانی میں ہے، تو داؤد طائی کون ہے جو اپنے معاملہ میں تعجب کرے۔“ اور بابزید رضائی رحمۃ اللہ علیہ نے سالوں آپ کی خدمت کی ہے۔ اور بابزید کا مرتبہ اور مقام مشہور ہے کہ کتنا بلند تھا۔

کہتے ہیں یہ سب امام صادقؑ کی خدمت کی برکت تھی۔ خود انہوں نے فرمایا کہ میں نے چار سو بیوروں کی خدمت کی مگر جب تک امام جعفرؑ تک نہ پہنچا مسلمان نہ ہو سکا۔

نقل ہے کہ ایک روز بائزید امام جعفرؑ کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ امام نے فرمایا "طاق سے وہ کتاب اتار لاؤ" بائزید نے پوچھا "کون سا طاق" امام نے فرمایا "تم کو یہاں رہتے ہوئے اتنی مدت ہو گئی اور تم نے وہ طاق نہیں دیکھا" کہ "میں یہاں چلتے دیکھنے کے لئے نہیں آیا ہوں۔ مجھے آپ کے سامنے سر اٹھانے سے کیا کام" امام صادقؑ نے فرمایا "اگر ایسا ہے تو پھر تم بسطام واپس جاؤ۔ تمہارا کام پورا ہو گیا۔

آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اتنے ہیں کہ ان اوراق میں نہیں سہکتے۔ آپ کی وفات پیر کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ ہجرت کا ایک سو اڑتالیسواں سال تھا۔

سید محمد ندیم

لطیف آباد، حیدر آباد پاکستان

۳ اگست ۱۹۷۵ء

ذکر سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ

وہ شریعت کے مقتدا، و طریقت کے امام، وہ حقیقت کے برہان، وہ معرفت کے سلطان، وہ اسرار کریم کے واقف، وہ خلق عظیم کے وارث، وہ اللہ میں فانی، وہ اللہ سے باقی، وہ اولاد بتول میں معظم، وہ فرزند ان رسول میں مکرم، وہ بزرگ ترین اول، ہاشم، امام موسیٰ کاظم ان پر اور (ان کے تمام اتباع کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہو) وہ اپنے زمانے کے تمام عالموں اور عارفوں میں افضل تھے۔ تمام علمائے شریعت اور مشائخ طریقت کا آپ ہی کی طرف میلان تھا۔ علماء اپنے مشکل مسئلے آپ سے حل کرتے، اور مشائخ طریقت کی باریکیاں آپ سے سلجھاتے۔ آپ نے اپنے والد امام جعفر صادق کی صحبت میں طریقت کے منازل طے کئے۔ اور حقیقت کے مراتب میں ترقی حاصل کی، ریاضت و مجاہدہ میں آپ کی بڑی شان تھی۔ آپ وحدت کے سمندر کے غواص اور دریائے کثرت کے سیاح تھے۔ تمام عربی اور عجمی آپ کے مطیع و فرماں بردار تھے۔ لوگوں کی اطاعت و فرماں برداری دیکھ کر ہارون رشید کو اپنی خلافت کے زواں کا خوف دامنگیر ہوا تو اس نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔

روایت ہے کہ جب ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کا حال جانا، اور آپ کے امور سے واقف ہونا چاہا تو اس نے علی بن اسماعیل بن امام جعفر صادق کو دولت کی لالچ دی، اور اپنے پاس بلا کر امام موسیٰ کاظم کو چھاپا، تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ امام موسیٰ نے ۳۰۰۰۰۰ تیس ہزار درہم میں زیورات خریدے اور قیمت ادا کرنی چاہی تو بیچنے والے نے کہا میں یہ سکہ نہیں لینا چاہتا مجھے فلاں سکہ دیجئے۔ امام موسیٰ اس مال کو اندر لے گئے اور اسی وقت تیس ہزار وہ سکہ جو بیچنے والا چاہتا تھا، ہاتھ کر دے دیا۔ یعنی اپنی کرامت اور خرق عادت سے سکہ تبدیل کر کے اسی وقت قیمت ادا کر دی۔ رشید نے کہا (”علوم ہوتا ہے“) کہ مشرق اور مغرب کے لوگ ان کے پاس اپنے مال کا پانچواں حصہ ہدیہ میں پیش کرتے ہیں۔

حسین بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ سے سوال کیا کہ اس زمانے کا امام

کون ہے؟ آپ نے فرمایا ”اگر یقین کرو تو بتاؤں“ کہا فرمائیے۔ انہوں نے جواب دیا ”میں ہوں“ میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ انہوں نے ایک بھول کے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا ”اس کے پاس چو اور کہو کہ موسیٰ جعفر تجھے بلائے ہیں“ میں نے ایسا ہی کیا۔ اسی وقت درخت چلا اور زمین پھٹنے لگی۔ یہاں تک کہ وہ موسیٰ جعفر کے پاس آگیا۔

سنا گیا ہے کہ جب خلیفہ نے امام موسیٰ کی ہلاکت کے لئے تیغ و تیر کے ساتھ لوگوں کو مقرر کیا تو ہلاک نہ کر سکا۔ تیغ و تیر آپ کے جسم پر کوئی اثر نہ کرتے تھے۔ عاجز آگیا اور لوگوں سے پوچھا کہ اگر کسی کے بدن پر تیر و تلوار کا اثر نہ ہو تو اسے ہلاک کرنے کی کیا صورت ہے؟ کہا قلعی (رانگا) پکھڑ کر اس کے حلق میں ڈال دیں تو ہلاک ہو جائے گا۔ قلعی بھی گرم کر کے آپ کے حلق مبارک میں ڈالی۔ پھر بھی ہلاک نہ کر سکا۔ امام موسیٰ نے قلعی کے ٹکڑے باہر نکال نکال کر پھینک دئے اور ظالموں کے ظلم کو برواشت کیا۔ اس کا کوئی بدلہ نہ لیا۔ لہذا غصہ کو پی جانے ہی کی وجہ سے آپ کو کاظم کہتے تھے۔ کیونکہ نعت میں کاظم کے معنی غصہ پی جانے کے ہیں۔ حقیقت میں آپ رضی اللہ عنہ ہر بات کو حق کی جانب سے دیکھتے تھے۔ آپ کی حق میں نگاہوں کے سامنے مخلوق کا وجود ساقط ہو گیا تھا۔ بدلہ کس سے لیتے۔

جب نیکی بدی خدا سے دیکھی — منہ پھیر لیا ہے کل جہاں سے

بعضوں کا خیال ہے کہ آپ کو کاظم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے خادم سے کھانا کھاتے وقت گرم شوربہ آپ کے اوپر گر پڑا۔ آپ نے تیز نظر سے خادم کو دیکھا، خادم نے کہا ”اور غصے کو پی جانے والے“ یہ قرآن کی اس آیت کی یاد دلاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا ہے۔ یعنی جنت آراستہ کی گئی ہے غصہ پی جانے والوں کے لئے۔ آپ نے فرمایا ”میں نے غصہ پی لیا“ خادم نے پھر اس کے آگے والی آیت پڑھی ”میں نے معاف کیا“ خادم نے پھر اس سے آگے والی عبارت تلاوت کی ”اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے“ امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”میں نے تجھ کو آزاد کر دیا“۔ بعضے اس حکایت کو امیر المومنین حضرت

عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے خادم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لیکن امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی جو شان اور دبہہ تھا اس کے سامنے اس طرح کی غفلت اور قرانی تنبیہ کرنا ان کے خادم سے ممکن نہیں۔ کیونکہ وہ علماء جو صحابہ کرام میں سے تھے حضرت عمر کو ان کے دبہے کی وجہ سے کسی مسئلہ کا جواب دینے کی جرات نہ کرتے تھے۔ خادم کی یہ مجال کہاں کہ آپ کو قرآن کی آیت یاد دلا کر تنبیہ کرے۔

کتاب عوارف میں منقول ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر سے لوگوں نے کہا کہ وگ نماز میں آپ کے سامنے سے گذر جاتے ہیں اور آپ کی نماز کو فاسد کرتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم نے جواب میں فرمایا کہ ”میں جس کی نماز پڑھتا ہوں وہ ان لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ قریب ہے جو نماز میں میرے سامنے سے گزرتے ہیں۔“

حضرت امام موسیٰ کاظم کے مناقب بیان سے باہر ہیں۔ وہ رحمۃ اللعالمین کے شجرہ نبوت کے ثمر ہیں۔ ان کے قدم کی برکت سے قمر الہی کے دریا کا اثر رک جاتا تھا۔ ورنہ ان ظالموں پر ایسا ٹوٹاکہ جس کی مثال نہ ملتی۔ آپ کی جائے پیدائش مدینہ منورہ ہے۔ ہجرت کا ایک سو اٹھائیسواں سال تھا کہ آپ پیدا ہوئے۔ پچاس سال کی عمر پائی۔ آپ کی والدہ حمیدہ مغربیہ ام ولد تھیں۔ ان کے ہنس لڑکے تھے سب سے چھوٹے علی موسیٰ تھے جو سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اور اٹھارہ لڑکیاں تھیں۔ آپ کی وفات ہارون رشید کی قید میں ہوئی۔ یہ ایک سو تراسیواں سال ہجری کا تھا۔ بغداد شریف میں قریش کے قبرستان میں دفن کئے گئے۔ ”ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں“

۱۔ سنہ ولادت ۳۸ بتایا گیا ہے۔ پھر بتایا کہ پچاس سال زندہ رہے۔ اس طرح سنہ وصال ۷۸ھ ہوتا ہے نہ کہ ۸۳ھ نعیم۔

محمد نعیم

۸ اگست ۱۹۷۵ء

لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

ذکر سیدنا امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ

وہ شجرہ نبوی کے میوے، وہ بلند اور روشن شاخ کے ثمر، وہ اولیائے عظام میں اشرف، وہ صوفیائے کرام میں اعظم، وہ اہل یقین کے پیشوا، وہ گروہ دیں کے قبلہ، وہ پسندیدہ اعمال کے منبع، وہ فخر و عظمت کے مجمع، وہ صوفیوں کے بادشاہ، وہ عارفوں کے سلطان، وہ حضرت مرتضیٰ کے جگر گوشہ، امام علی رضا رضی اللہ عنہ اہل طریقت کے رہنما، اعلیٰ مقام پر فائز اور محبوبہ احوال کے مالک اور اپنے والد موسیٰ کاظم کے خلیفہ تھے۔ ریاضت و مجاہدے میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ خواجہ معروف کرخی جو سارے عالم کے مقتدا ہیں۔ ان ہی کے پرورش یافتہ تھے۔ اور خواجہ بایزید۔ سلفی رحمتہ اللہ علیہ جو عارفوں کے سلطان ہیں وہ بھی ان ہی کے تربیت یافتہ تھے۔

شیخ الاسلام شیخ حسن ابن شیخ حسین لمخنی نے اپنی کتاب لطیف المعانی میں تحریر فرمایا ہے کہ سالکوں کی ترقی مقامات کے پانچ درجے ہیں۔ پہلا درجہ نفس ہے۔ یہ تمام ذمیرہ صفتوں کا مقام ہے۔ جب سالک اس سے گزرتا ہے تو دوسرے درجہ یعنی مقام قلب پر پہنچتا ہے۔ اور اہل دل ہو کر صفات حمیدہ سے متصف ہو جاتا ہے۔ جب اس جگہ سے ترقی کرتا ہے تو تیسرے درجہ یعنی مقام روح پر پہنچتا ہے اور جب یہاں سے آگے بڑھتا ہے تو چوتھے درجہ یعنی مقام سر پر پہنچتا ہے۔ یہاں تک تجلیات صفاتی کا ظہور ہے اور شیطان کو یہاں تک رسائی ہوئی ہے۔ بہت سے سالک اور راہ رواں مقام پر لٹ جاتے ہیں۔ اس مقام سے ترقی کسی پیر کی خدمت کی برکت سے جو اس راہ میں چلا ہو، نشیب و فراز راہ اور اس کی آلتوں کو جاننا ہو اور راستہ کے ڈاکوؤں سے بھی واقف ہو، حاصل ہوتی ہے۔ بایزید نے (ابتدائی) پیروں کی خدمت سے یہ چار مقامات حاصل کر لئے تھے۔ اور مقام سر میں پہنچ چکے تھے۔ جب خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں سے ملے اور ان کی خدمت کی تو امام علی رضا رضی اللہ عنہ کی خدمت نے ان کو اس مقام سے ترقی عطا کی اور اس سے آگے بڑھا کر ذات

حق تک پہنچا دیا اور صفات کی تجلیات سے فارغ کر دیا۔

حکایت نقل کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بایزید امام علی رضا کی بیعت میں آئے تو امام نے فرمایا ”جن لوگوں کی تم نے صحبت حاصل کی انہیں کیسا پایا“ بایزید نے جواب دیا ”کوئی نقصان سے خالی نہ تھا“ امام نے فرمایا ”وہ نقصان ان میں نہیں بلکہ تمہاری بصیرت میں تھا“ اور یہ حکایتیں اس کی مخالف نہیں ہیں جو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ذکر میں بیان کی گئی ہے کہ خواجہ بایزیدؒ نے کہا ”میں نے چار سو بیروں کی خدمت کی۔ اگر امام جعفر تک نہ پہنچتا تو مسلمان نہ ہوتا“ ممکن ہے یہ ان ابتدائی حال ہو اور اس جگہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ان کے کمال کا ذکر ہو۔ کیونکہ صوفی کا انتہائی مقام ذات حق کے ساتھ وصول ہے۔ اور اس جگہ کفر و اسلام کا فرق اٹھ جاتا ہے۔ یہی خاص وحدت کا مقام ہے۔ خواجہ نجم الدین کبریٰ نے فرمایا ہے۔

کفر و اسلام و سنت و بدعت - یہ تو فرقوں کی اصطلاحیں ہیں

اور شیخ الاسلام شیخ حسین مفر شمس لہجی نے فرمایا۔

اک خدا آبادی ہے عاشقوں کا بس وطن

نے حریم کعبہ اس جانے سرائے اہرمین
نقل ہے کہ ایک روز بایزید امام صادق کی خدمت میں حاضر تھے۔ امام نے فرمایا وہ کتاب طاق سے اتار لاؤ۔ بایزید نے کہا ”کون سا طاق“ امام نے فرمایا ”حیرت ہے۔ اتنے دنوں سے تم یہاں ہو اور اس طاق کو نہیں دیکھا!“ بایزید نے جواب دیا ”مجھے اس سے کیا کام۔ میرا فرض تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے سرنگوں رہوں نہ کہ چیزوں کا نظارہ کروں۔“ امام نے فرمایا ”اگر ایسا ہے تو بسطام لوٹ جاؤ تمہارا کام پورا ہو گیا۔“ امام نے یہ بات سنا کہ کی رغبت اور خصوصیت کے لئے فرمائی۔ یہ نہیں کہ بس اتنا کہہ دینے میں کام پورا ہو جاتا ہے۔ سالکان راہ خدا کی رغبت ریاضت اور مجاہدہ اتنا مختصر نہیں ہے کہ بشر اسے معلوم کر سکے اور یہ جو ”وصیت نامہ“ میں فرمایا ہے کہ۔

ان دنوں میں خواجہ صادق تھے امام - سالکوں کے کھولتے تھے بند کام
بایزید آکر ہوئے صحبت میں پاک - اور رہے بن کر ہمیشہ در کی خاک

مرتبے جب تک نہ حاصل ہو سکے - قرب حق سے وہ نہ حاصل ہو سکے
 دیکھا جب صادق نے ان کو بالکام - کہہ دیا لو ہو گئی کوشش تمام
 اب خراساں جا کے بے چون و چرا - خلق کو دکھاؤ تم راہ خدا

اس سے ذات حق کا وصول لازم نہیں آتا۔ بلکہ ”کام تمام ہونے“ سے یہ مراد
 ہے کہ ”تم پیری اور رہنمائی کے قابل ہو گئے۔ شیخ الاسلام شیخ حسین مفر شمس لجنی نے
 (آپ کا مرتبہ بلند ہو) رسالہ جواہر السلوک میں نقل فرمایا ہے ”ولیوں کی ایک قسم وہ
 ہے جو فنا کے مرتبے پر پہنچ جاتی ہے۔ مگر جب وہ لوگ سلوک کے مرتبے طے کر لیتے
 ہیں اور ان کے وجود کا شائبہ باقی رہ جاتا ہے تو تجلی صفات کے انوار ان پر غالب آتے
 اور اس کے کوہ بشریت کو فنا کر دینے میں یہ ایسی فنا ہوگی جو درپردہ واپس لوٹ سکتی
 ہے۔ یہ گروہ سیرتی اللہ میں کامل نہیں ہوتا۔ دفعہ ”موئی کی طرح اپنی مراد کے طور پر
 پہنچتا ہے۔ اور کچھ مدت تجلی کے دربار کا نظارہ کرتا ہے۔ اور مقام رشک میں ”میں
 پاک ہوں۔ میرے جامہ میں میرے سوا اور کوئی نہیں“ کی تراز اپنے باطن سے سنتا
 ہے۔ اور دونوں جہان میں میرے سوا کوئی اور ہے“ کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسی وقت
 فیرت کا نقیب درگاہ جلال سے اس کے بیکار سر پر دوری کا تازیانہ مارتا ہے۔ تو ”تو ہی
 ہے اور میں تیری طرف لوٹا ہوں“ کہہ کر آپ کو معصیت و غم میں مبتلا کرتا ہے اور
 اپنے ظلم اور فسق کا اقرار کر کے زبان حال سے کہتا ہے۔

صورت کی تنگیوں میں معنی سمائے کیوں کر
 گھر سے کسی گدا کے شاہوں کو واسطے کیا
 لیکن چونکہ وہ حقائق سے مطلع اور نشیب و فراز راہ سے آگاہ اور بھال کی
 شراب اور ہلال کے قہر کو چمکے چکے ہوتے ہیں اس لئے پیری اور اقتدا کے لائق ہو
 جاتے ہیں اور مریدوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں ”یہاں تک شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی
 عبارت ختم ہوئی۔

ولیوں کی یہ قسم جو شیخ الاسلام نے بیان کی زمانے میں بست کم پائی جاتی ہے۔ اسی
 زمانے میں نہیں بلکہ پہلے زمانے میں بھی یہ قسم خال خال پائی جاتی تھی۔ ایسے ولی کسی

پھر کے، جو زمانے کا بزرگ ہو، سایہ میں آکر ہی ذات حق سے واسلہ ہوتے ہیں۔ باقی سب مقامات رسیدہ اور باطن کے آباد کرنے والے ہیں۔ آداب المریدین میں آیا ہے کہ ”لوگوں نے ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے مالک بن دینار، داؤد طائی اور محمد بن واسع کے مانند عابدوں کے متعلق دریافت کیا تو ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ (عابدوں) کا یہ گروہ اپنے نفس سے باہر نہ ہو سکا مگر اپنے نفس کی طرف فانی نعمتوں کو ابدی نعمتوں کے لئے ترک کر دیا۔ پھر کہاں ہے فنا سے بقا کا حال۔

شیخ الاسلام شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے پرانے مکتوبات میں منقول ہے کہ خواجہ منصور حلاج نے خواجہ ابراہیم خواص کو صحرا میں پھرتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا توکل میں اپنا قدم درست کر رہا ہوں، خواجہ منصور نے فرمایا ”تم نے اپنی عمر تو باطن کے آباد کرنے میں ضائع کر دی۔ پھر توحید کے مقام پر کب پہنچو گے۔

یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بایزید جو امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے امام علی رضا کے زمانہ میں نہ رہے ہوں گے۔ کیونکہ خواجہ بایزید خواجہ معروف کرخی کے بعد ہوئے ہیں۔ جو امام علی رضا کے تربیت یافتہ تھے۔ ہمارے مخدوم اور مولانا نے جو ایک بلند مرتبہ عالم تھے اپنی تصنیف مسکن یا مصفیٰ میں جو سیر مصطفیٰ میں ہے۔ طبقات کے بیان میں اس کو نقل کیا ہے اور صاحب قوت القلوب نے شیخ ابوطالب کی تصنیفات میں سے ایک تصنیف کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ پانچویں طبقہ کے زاہد خواجہ معروف کرخی تھے۔ اور چھٹے طبقہ کے زاہد خواجہ بایزید۔ سظامی تھے اور رسالہ لشدری میں خواجہ معروف کرخی کی وفات ۴۰۰ھ لکھی ہے۔ اور خواجہ بایزید۔ سعدی کی وفات ۴۱۱ھ لکھی ہے۔ لہذا جب وہ خواجہ معروف کرخی کے بعد ہیں تو با ضرور امام علی رضا کے زمانہ میں ہوں گے۔

شیخ الاسلام شیخ حسین معزمی ملکی نے رسالہ نسب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امام علی رضا کی وفات ۴۰۰ھ لکھی ہے۔ امام علی رضا کے زمانے میں خواجہ بایزید کے ہونے پر دلیل تحقیقی عبارتوں سے ثابت ہے۔ اور خواجہ بایزید رحمۃ اللہ

علیہ کے بعض متعلقین کے شجرہ میں یہ بات دیکھی گئی ہے جس کی رو سے ان کی صحبت و خلافت امام علی رضا تک اس سند سے پہنچتی ہے کہ قوام الدین محمد ابو الفضل نے اپنے والد جمال الدین عبدالجید سے فرقہ خلافت پہنا۔ انہوں نے نجم الدین فضل سے انہوں نے اپنے چچا یا (ماموں) شیخ جلال ابن مسعود سے۔ انہوں نے اپنے پتپا (پاماموں) محی الدین عبداللہ شاہنشاہ سے۔ انہوں نے جمال ابن علی سے انہوں نے شیخ عزالدین سے انہوں نے شیخ جمال الدین سے انہوں نے امام العارفین سعدی سے انہوں نے شیخ حسن الرواحی ابن ابی بکر سے انہوں نے ولد استاد ابراہیم اکتبی سے انہوں نے موسیٰ سے انہوں نے سلطان العارفین شیخ بایزید بنغور عیسیٰ البسطامی سے انہوں نے امام علی رضا سے۔ انہوں نے امام موسیٰ کاظم سے انہوں نے امام جعفر صادق سے انہوں نے امام محمد باقر سے انہوں نے امام زین العابدین سے۔ انہوں نے امام حسین شہید دشت کربلا سے۔ انہوں نے علی ابن ابی طالب سے اور انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

رسالہ قشیری سے عربی عبارت میں منقول ہے جس کا ترجمہ فارسی میں کیا گیا ہے کہ معروف کرفی نے فرمایا کہ میں کوفہ میں پہنچا تو ایک مرد جس کو لوگ ابن سماک کہتے تھے لوگوں میں وعظ کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے وعظ کے دوران کہا۔ ”جس نے خدا سے بالکل منہ پھیر لیا خدا بھی اس سے بالکل منہ پھیر لیتا ہے۔ اور جو دل سے خدا کو یاد کرتا ہے خدا اپنی رحمت سے اس کو نوازتا ہے اور جو کبھی کبھی خدا کو یاد کرتا ہے خدا بھی کبھی کبھی اس پر رحمت بھیجتا ہے۔“ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے خدا کی یاد میں دنیا کی تمام چیزوں کو سوائے اپنے مولا علی موسیٰ رضا کی خدمت کے ترک کر دیں۔ اور میں نے ان سے ابن سماک کی بات بیان کی۔ تو انہوں نے فرمایا ”تمہیں ابن سماک کا وعظ کافی ہے۔“

اہل طریقت کہتے ہیں کہ معروف میں جو بزرگیاں اور احوال عجیبہ ظاہر ہوئے وہ امام علی رضا کی خدمت کی برکت سے تھے۔ اور اہل طریقت نے معروف کرفی کے فقر کو اس عبارت سے تعبیر کیا ہے کہ وہ امام علی رضا کے تربیت یافتہ ہیں۔

نقل ہے کہ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے آدمی کے جسم کو ایک سلطنت بنایا ہے۔ اور اس کی بادشاہی دل کو عطا کی ہے۔ اس بادشاہ کا محل جسم ہے۔ معدہ اس کا خزانہ، سینہ اس کا خیمہ گاہ ہے۔ اس بادشاہ کے غلام رنگیں، اعضا اور جوڑ ہیں۔ بعضے ظاہر ہیں اور بعضے پوشیدہ، دو ہاتھ، دو پیر، دو کان، دو آنکھ، دو ہونٹ اور ایک زبان اس بادشاہ کے مددگار ہیں۔ یہ دو ہاتھ غلام کی طرح ہیں جو ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ بادشاہ جو مانگے اسے حاضر کریں۔ اور جو نہ چاہے اسے دور کر دیں۔ دو پیر سواری کی طرح ہیں جو بادشاہ کو لے جاتے ہیں۔ دو آنکھیں دو ناظر ہیں کہ سلطنت میں جو ہوتا ہے اسے دیکھتی رہیں۔ دو کان دو منبر کی طرح ہیں کہ سلطنت میں جو بات ہو بادشاہ کو اس کی خبر کریں اور جو بات سنیں اسی وقت بادشاہ کے گوش گزار کریں۔ اور دل جو بادشاہ ہے بہت صابر ہے۔ کوئی کام اس کا عجلت میں نہیں ہوتا۔ جب یہ دونوں منبر کوئی بات سنتے ہیں تو ذرا ٹھہر کر بادشاہ کو پہنچا دیتے ہیں اور زبان جو ترجمان ہے اس کے جواب میں فرمان جاری کرتی ہے اور یہی زبان جو کہ ترجمان ہے وہ دونوں منبروں کی مددگار بھی ہے اور دانت کلام میں امتیاز کرنے میں ساتھ دیتے ہیں۔ اور ناک دو دروازے ہیں کہ اگر بدبو آتی ہے تو اسی وقت دو دربان دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ وہ بدبو بادشاہ کے حجرے میں نہ جائے، جب تک کہ بادشاہ اجازت نہ دے۔ اس بادشاہ کو آرام و تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ خوشی اس کا آرام اور غم اس کی تکلیف ہے۔ جن کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ آرام سے سرخی اور تکلیف سے زردی نمودار ہوتی ہے۔

حکایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ پہلے امام علی رضا کا مسکن بغداد تھا۔ جب خلیفہ وقت نے دشمنی اختیار کی تو آدمی رات کو امام کمرے ہو گئے اور اہلیہ کا ہاتھ تھام کر کہا آنکھیں بند کرلو انہوں نے آنکھیں بند کر لیں تو اسی وقت طوس کے قریب ایک بیابان میں پہنچ گئے جسے آج کل مشہد امام علی رضا کہتے ہیں۔ اور چنار کے ایک درخت کے نیچے جو سالوں سے خشک پڑا تھا بیٹھ گئے۔ یہ مقام بغداد سے چار ماہ کی مسافت پر تھا۔ آپ کے قدم مبارک کی برکت سے وہ چنار کا درخت سرسبز و شاداب

ہو گیا اور ترو تازہ پتے نکل آئے۔ آج بھی وہ چنار کا درخت اسی طرح ترو تازہ اور شاداب ہے۔ ایک چرواہا اس جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب وہ آیا اور ساواں کے خشک شدہ چنار کے درخت کو سبزیتوں سے ہرا بھرا دیکھا اور اس کے نیچے ایک مرد بزرگ کو بیٹھا پایا، جن کی پیشانی کے نور سے سارا بیابان روشن اور خوشبودار ہو گیا تھا۔ حیرت میں پڑ گیا۔ امام کی عظمت کے خوف سے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ کچھ کہنے یا پوچھنے کی تاب باقی نہ رہی۔ امام نے اس سے کہا کہ قیمت لے کر تھوڑا سا دودھ دے دو، چرواہے نے کہا یہ تمام بکریاں بغیر دودھ کی ہیں۔ دودھ والی کوئی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا جو بکری تمہاری ہو اسے لے آؤ۔ چرواہا ایک بکری امام کے سامنے لے آیا۔ انہوں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ کوئی برتن نہ تھا جس میں دودھ دوڑے۔ امام کے سامنے ایک پتھر پڑا تھا۔ آپ نے اس کو موم کی طرح مل کر ایک پیالہ بنالیا اور اس میں دودھ دوہ لیا۔ اس میں سے تھوڑا سا دودھ امام نے لے لیا، باقی چرواہے کو دے دیا۔ پھر اس سے پانی مانگا، چرواہے نے کہا اس جگہ پانی نہیں ہے۔ ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ البتہ اس پہاڑ میں ایک چشمہ ہے۔ امام نے اپنا دست مبارک اس طرف پھیلا یا اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس چشمہ کا پانی آپ کے پاؤں کے نیچے جاری ہو گیا۔ کہتے ہیں آج بھی وہ چشمہ جاری ہے۔ اور تمام مخلوق اس سے سیراب ہوتی ہے۔ جب چرواہے نے یہ کرامتیں دیکھیں تو شرطوں میں جا کر لوگوں سے اس کا ذکر کیا۔ ساری مخلوق آپ کی قد بوسی کے لئے آنے لگی۔ شر کے حکام اور وہاں کے شرفاء نے آپ سے التماس کی کہ آپ شر میں تشریف لے چلیں۔ امام نے فرمایا جو ہمیں چاہتا ہے وہ ہمیں آکر آباد ہو جائے۔ پھر تو جو خوش قسمت لوگ تھے انہوں نے امام کے سائے میں آکر پناہ لی۔ جب ان کو شر سے اپنا سامان لانے میں دقت ہوتی تو وہ امام سے عرض کرتے۔ آپ اپنی کرامت سے ان کا مال و اسباب شرطوں سے مشد میں پہنچوا دیتے۔ اس طرح شر کے بہت سے لوگ مشد میں آکر آباد ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ شرطوں کی تباہی مشد کے مقابلہ میں کم ہو گئی۔ آج کل مشد ہی ایک آباد شر ہے۔ خدا جانے اس شر

کو مشد اسی لئے کہتے ہیں کہ وہاں امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا شہود اور حضور ہے۔ آپ کے مناقب اور طریقت کی باریکیاں اور حقیقت کے راز جو آپ نے بیان کئے بہت ہیں۔ لیکن اس سرزمین تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ زبان اور دل ان کے مناقب کے بیان سے عاجز ہے۔ وہ ذات جو بارگاہ نبوت سے اس درجہ الحاق رکھتی ہو، انسان کو اتنی واقفیت کہاں کہ اس کی تعریف کر سکے۔ انسان کی عقل اور سمجھ میں جو آسکتا ہے آپ کے مناقب اس سے کہیں زیادہ بلند ہیں۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس لئے رضا کہتے تھے کہ آپ عالم کثرت میں محویت کے ساتھ راضی بہ رضائے حق رہتے تھے۔ زمانے کی سختیاں اور حادثات آپ کی نگاہ حق میں شد و شکر کی طرح تھے۔ آپ کی جائے پیدائش مدینہ منورہ ہے سن ۱۸ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے انچاس ۳۹ سال عمر پائی۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام البنین تھیں اور ایک روایت سے حیدریہ ام ولد تھیں۔ ان کے صاحبزادے محمد تقی، موسیٰ، حسن اور حسین تھے۔ اور صاحبزادیوں میں فاطمہ اور سکینہ تھیں، آپ کی وفات سن ۲۰۰ھ میں ہوئی۔ آپ کا مشد طوس میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کے لڑکے مامون نے آپ کو زہر دیا تھا۔ (ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔)

کہتے ہیں امام کی قبر مبارک پر قیمتی لعل و جواہر جڑے ہوئے ہیں۔ زائرین میں سے ایک شخص نے دانت سے پکڑ کر ایک مگینہ لعل کا ”اکھاڑنا چاہا۔ اس کی اسے ادب سے غیرت الہی کو جوش آگیا۔ اس کے دانت لعل سے چپک کر رہ گئے۔ لوگوں نے بہت چھڑانا چاہا۔ مگر اس کے دانت کو لعل سے جدا نہ کر سکے۔ آخر دانت ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد آپ کی قبر مبارک کے گرد اژدھات کا کھرا لگا دیا گیا ہے۔ جو شخص زیارت کے لئے جاتا ہے ہاتھ بڑھا کر قبر مبارک کی پائنتی کو چھوتا اور چوم لیتا ہے۔ کہتے ہیں جس کی موت اتنا قریب ہوتی کہ ایک سال سے زیادہ وہ زندہ رہنے والا نہیں ہوتا تو اس کا ہاتھ غلاف کے دامن تک نہیں پہنچتا۔ اگرچہ اس کا ہاتھ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو۔

ایسی کرامتیں جن کا ذکر کیا گیا مردان خدا سے اور بالخصوص فرزندان مصطفیٰ صلی

اللہ علیہ وسلم سے کوئی بعید نہیں ہے اور نہ کوئی تعجب کی بات ہے۔ بلکہ یہ اولیا تو ایسی کرامات کی طرف مائل ہی نہیں ہو۔ تم۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کے تحت ان سے ظاہر کراتا ہے تاکہ بندگان خدا ان کی دولت کی برکت سے اپنا حصہ اور لطف حاصل کریں۔

یہاں اس شجرہ مبارک میں حضرت امام علی رضا کے ذکر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں کا ذکر ختم ہو گیا۔ اس شجرہ معظمہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس شجرہ میں چھ فرزند ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لئے ہے۔ اے اللہ محمدؐ اور آل محمدؐ پر درود نازل فرما۔

سید محمد ندیم

لطیف آباد، حیدر آباد پاکستان

۲۶ اگست ۱۹۷۵ء

ذکر حضرت خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ عنہ

وہ روضہ رضا کے سرچشمہ، وہ علی ابن موسیٰ رضا کے تربیت یافتہ، وہ اگر ہمارے
 کے مقبول، وہ بیان لطایف میں مخصوص، وہ نسیم وصال کے ہمد، وہ حرم جلال سے
 محرم، وہ میدان معنی کے مرد، وہ بارگاہ تقویٰ کے فرد، وہ "اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے"
 کے کارخانہ کے عزت یافتہ، وہ نہیں ہے میرے رب کے نزدیک صبح و شام۔
 آشیانہ کے شاہباز، وہ گردش صبح و شام کی قیود سے آزاد، خواجہ ابو محفوظ معروف بن
 فیروز کرخی "ان پر رحمت و بخشش ہو" بغداد کے سرپر آورده مشائخ میں سے تھے۔ اور
 مقبول الدعاء تھے۔ بغداد کے ایک محد جس کا نام کرخی ہے کے رہنے والے تھے۔ اپنی
 وقت کے اصحاب طریقت میں با عظمت اور ارباب حقیقت کے پیشوا اور ہمعصر دوستوں
 کے سردار اور عارفوں کے مقتدا تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر معروف نہ ہوتے تو کوئی عارف
 نہ ہوتا۔ آپ کی کرامات و ریاضات بہت ہیں۔ امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ کے
 محبت یافتہ تھے۔ واقعہ یہ تھا کہ ان کے ماں باپ عیسائی تھے۔ جب انہوں نے آپ کو
 معلم کے پاس بھیجا تو استاد نے کہا کہ "تین میں تیسرا" آپ نے فرمایا میں بلکہ وہ اللہ
 ایک "جتنا بھی استاد کہتا تھا "کہو تین خدا ہیں" آپ فرماتے تھے "ایک" ان کے استاد
 اور باپ نے ہزار کہا کوئی اثر نہ ہوا تو ایک روز آپ کو بہت مارا۔ آپ وہاں سے
 بھاگ نکلے۔ انہوں نے بہت تلاش کیا۔ مگر آپ ہاتھ نہ آئے۔ ان کے ماں باپ کہنے
 لگے کاش وہ آجاتا تو جو دین بھی وہ اختیار کرتا ہم اس کی اس موافقت کرتے۔

آپ وہاں سے آکر حضرت امام علی رضا کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اور عرصہ
 دراز تک ان کی خدمت میں رہے۔ وہ آپ سے بہت محبت اور تعریف کرتے تھے۔
 کچھ روز کے بعد آپ واپس آئے اور باپ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے پوچھا کون
 ہے؟ کہا معروف پھر کہا کس دین پر ہے؟ کہا دین محمدؐ پر ماں باپ اسی وقت مسلمان
 ہو گئے۔ پھر آپ داؤد طائی کی خدمت میں آئے اور بڑی ریاضتیں اور عبادتیں کیں۔
 اور صدق میں وہ مقام حاصل کیا کہ لوگ آپ کی مثال دیتے تھے۔ وہاں آپ مفتی

ہو گئے۔

نقل ہے کہ آپ نے فرمایا: جو ان مردوں کی تین علامتیں ہیں۔ ایک وفا جس میں مخالفت نہ ہو۔ دوسرے تعریف جو بخشش یا عطیہ کی آرزو کے بغیر ہو۔ تیسرے یہ کہ سائل کے سوال کرنے سے قبل اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ ہاں وفا بے خلاف یہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی کے زمانے میں مخالفت و معصیت اپنے اوپر حرام جانے اور روح بے جود یہ ہے کہ جس شخص سے کوئی بھلائی نہ دیکھی ہو اس کو اچھا کہے۔ اور عطا بے سوال یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے دینے میں تمیز نہ کرے، جب کسی کا حال معلوم ہوا کہ صاحب ضرورت ہے تو اسے فوراً دیدے۔

آپ کے بہت سے مناقب ہیں۔ اور اخلاق میں بڑی شان رکھتے تھے۔ جیسا کہ نقل ہے۔ آپ نے فرمایا میں دریائے دجلہ پر گیا اور وضو تازہ کرنے کے لئے قرآن کریم اور جانماز کنارے رکھ دی۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور اٹھا کر چلتی ہوئی۔ معروف اس کے پیچھے چلے۔ جب وہ اپنے دروازے پر پہنچی تو آپ نے سر جھکائے ہوئے تاکہ اس پر نظر نہ پڑے پوچھا ”تمہاری کوئی لڑکی ہے جو قرآن پڑھتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا قرآن مجھے دیدو۔ اور جائے نماز اب تمہاری ہے۔ عورت نے جو آپ کی یہ بردباری دیکھی تو دونوں چیزیں وہیں رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا جائے نماز میں نے تجھے حلال کی اسے لے لے۔ عورت شرمندہ ہو کر چلی گئی اور شرم کی وجہ سے جانماز بھی نہ لی۔

آپ علم کے مختلف فنون میں ایک بڑے عالم اور قوم کے پیشوا تھے۔ نقل ہے کہ ایک روز مریدوں کی ایک جماعت کے ساتھ جا رہے تھے۔ نوجوانوں کی ایک جماعت آتی ہوئی دکھائی دی جو لہو و لعب میں مشغول تھی۔ جب دجلہ کے کنارے پہنچے تو دوستوں نے کہا اے شیخ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو فرق کر دے تاکہ یہ اپنی بدبختی سے مچوٹ جائیں۔ معروف نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ۔ اور دعا کی الٹی جیسے تو نے ان کو اس جہان میں اچھا پیش دیا ہے۔ اسی طرح اس جہان میں بھی ان کو اچھا پیش عطا فرما۔ آپ کے اصحاب متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے خواجہ ہم اس دعا کا راز نہیں

جانتے فرمایا ذرا ٹھکرا دیا ہو جائے گا۔ اس جماعت کے لوگوں نے جب شیخ کو دیکھا تو اپنا رباب توڑ ڈالا، شراب انڈیل دی اور روتے ہوئے شیخ سے پاؤں پا کر کہنے لگے،
توبہ کر لی شیخ نے کہا دیکھو بغیر ڈوبے اور بغیر کسی کو تکلیف پہنچے سب کی مراد حاصل ہو گئی۔

نقل ہے کہ سری ستمی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عید کے دن میں نے سب
رحمتہ اللہ علیہ کو کھجوریں چھتے دیکھا۔ میں نے پوچھا آپ اس کا کیا کریں گے؟
کل میں نے ایک یتیم کو روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کیوں روتے ہو۔ کہا میں یتیم
نہ ماں ہیں نہ باپ، سب لڑکے کپڑے پہنیں گے اور میرے پاس نہیں رہیں گے۔
کھجوریں اس لئے چن رہا ہوں کہ انہیں بیچ کر اس کے لئے کپڑے خریدوں اور اسے
آخرت دوں تاکہ خوش ہو کر کھیلنے لگے۔ سری ستمی نے کہا میں اس کام کے لئے جانی
ہوں آپ زحمت نہ کریں سری ستمی نے کہا کہ میں اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے گیا
کپڑے پہنائے، آخرت خرید کر دئے اور اس کا دل خوش کیا۔ اسی وقت میرے دل
میں ایک نور پیدا ہوا اور میرا حال بدل گیا۔

نقل ہے کہ سری ستمی نے فرمایا۔ ایک دن خواجہ نے میری طرف توجہ فرمائی
اور کہا۔ جب تم کو اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کو میری قسم دو اور
حاجت طلب کرو۔ تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔

نقل ہے ایک دن روزہ دار تھے۔ ظہر کی نماز کے وقت بازار گئے۔ ایک بھشتی
کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت کرے جو یہ پانی پی لے۔ معروف نے اسی
وقت بھشتی سے پانی لے کر پی لیا۔ لوگوں نے کہا اے شیخ آپ کیا روزہ سے نہیں ہیں؟
فرمایا ہاں مگر اس بھشتی کی دعا کی طرف میں نے رغبت کی۔ آپ کی وفات کے بعد
لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
فرمایا اس سدا کی دعا سے میرے حال پر رحم فرمایا۔

نقل ہے کہ مرض موت میں لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ وصیت فرمائے۔ فرمایا
جب میں انتقال کروں تو میرا لباس صدقہ کر دینا۔ میرا چاہتا ہوں جس طرح دنیا میں

برہنہ آیا ویسے ہی برہنہ یہاں سے جاؤں، آپ نے بغداد میں وفات پائی اور یہ ۳۰۴ھ تھا۔ آپ کے مزار کی خاک بیماروں کے لئے شفا اور زہر کا آزمودہ تریاق ہے۔ خواجہ سرسقلی رحمۃ اللہ علیہ نے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ عرش کے نیچے بے ہوش پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی۔ اے فرشتو! یہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا خداوند! تو بہتر جانتا ہے، آواز آئی کہ یہ معروف ہے۔ میری محبت میں بے خود ہو گیا ہے۔ میرے دیدار کے بغیر ہوش میں نہ آئے گا۔ اور میری بقا کے سوا اسے اپنی خبر نہ ہوگی۔ آپ کے کرامات عالیہ اور فضائل بہت ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش ہو۔

محمد نعیم

۳۰ اگست ۱۹۷۵ء

لطیف آباد۔ حیدر آباد پاکستان

ذکر حضرت خواجہ سری سقلی رحمۃ اللہ علیہ

وہ تحقیق فرمانے والے عالم، وہ عمل کرنے والے صدیق، وہ علم و حکمت سے
 خزانے، وہ حلم و معصیت میں بچانے، وہ مقامات کے رہبر، وہ کرامات کی نشانی، وہ حب و
 ملکوت کے آفتاب، وہ عالم صفات کے رازداں، اور نبلی بزرگوں کے امام، شیخ ابوالحسن
 سری ابن مطہر سقلی (ان کی خاک لحد خوشبودار ہو) بڑے شیخ اور اہل تصوف نے
 مقتدا تھے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری میں بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ مقامات کی تربیت اور ادوار
 سلوک کی کشادگی میں سب سے پہلے آپ ہی نے غور و خوض کیا اور مختلف علوم میں
 کمال حاصل کیا۔ رموز و اشارات بیان کرنے میں مشہور تھے۔ بغداد میں سب سے
 پہلے آپ ہی نے حقیقت و توحید کا ذکر کیا۔ آپ حضرت جنید کے ماموں تھے۔ (دونوں
 پر اللہ کی رحمت ہو) آپ حبیب راعی سے بھی ملے تھے، آپ کو سقلی اس لئے کہتے
 ہیں کہ ابتداء میں ردی بچا کرتے تھے۔ سقراطی ردی مال کو کہتے ہیں۔ شروع زمانے میں
 بغداد کے بازار میں آپ کی ایک دکان تھی۔ اس میں ایک طرف پردہ ڈال رکھا تھا اور
 ہر روز ہزار رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ ایک شخص کوہ لبنان سے آپ کی زیارت کو
 آیا۔ دکان کا پردہ اٹھا کر آپ کو سلام کیا اور کہا کہ کوہ لبنان سے فلاں فلاں شخص نے
 سلام پہنچایا ہے۔ سری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ پہاڑ میں رہتے ہیں یہ کوئی اہم کام
 نہیں ہے۔ مرید کو چاہئے کہ بازار میں رہ کر اللہ کی یاد میں ایسا مشغول ہو کہ ایک لحظہ
 بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے۔

نقل ہے کہ ایک بار بغداد میں آگ لگی۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کی
 دکان بھی جل گئی۔ فرمایا چلو اچھا ہوا میں بھی فارغ ہو گیا۔ جب ادھر دیکھا تو معلوم ہوا
 کہ دکان نہیں جلی تھی۔ اسی وقت آپ نے سارا مال فقیروں کو دے دیا اور تصوف
 کی راہ اختیار کر لی۔ لوگوں نے پوچھا آپ کا ابتدائی حال کیا تھا۔
 فرمایا ایک روز حبیب راعی میری دکان پر آئے۔ میں نے ان کو کچھ دیا کہ فقیروں کو

دے دیجئے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں خوش کرے۔ اسی روز سے دنیا میرے سامنے
 میں سرد ہو گئی۔ اور ایک روز معروف تشریف لائے۔ ایک یتیم ان کے ساتھ تھا فرمایا
 اس کو کپڑے پہناؤ۔ میں نے اسے کپڑے پہنا دیے۔ معروف نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ
 تمہارے دل میں دنیا کو دشمن بنا دے اور تمہیں اس مصروفیت سے آرام دے۔ جب
 آپ نے یہ فرمایا اسی وقت میں آپ کی دعا سے دنیا کی مصروفیتوں سے فارغ ہو گیا۔
 آپ نے جتنی سختی ریاضت میں برداشت کی اور کسی نے نہیں کی۔ جنید رحمۃ
 اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کسی کو سری سے زیادہ عبادت میں کامل نہیں دیکھا۔ کہ
 اٹھانوے ۹۸ سال تک آپ نے زمین سے پیٹھ نہیں لٹائی۔ سوائے اس وقت کے جب
 کہ مرض موت نے غلبہ کیا۔

نقل ہے کہ فرمایا چالیس سال سے میرا نفس گاجر اور شہد مانگتا ہے۔ میں نے
 اس کو نہیں دیا۔ اور فرمایا روزانہ اس خوف سے کئی مرتبہ تکیہ دیکھتا ہوں کہ گندہ کی
 بد بختی سے میرا منہ کالا نہ ہو گیا ہو۔ اور فرمایا تمیں سال سے میں اس بات کی توبہ کر
 رہا ہوں کہ ایک بار الحمد للہ کہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ جواب دیا کہ بغداد میں
 ایک بار ہجرت گئی تھی۔ ایک شخص نے آکر کہا کہ تمہاری دکان بیچ گئی۔ میں نے
 الحمد للہ کہا۔ اب میں اس سے ہشمان ہوں کہ میں نے اپنے نفس کی بھلائی چاہی اس
 نقصان سے جو مسلمانوں کو پہنچی تھی۔ اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمام انسانوں کا غم
 میرے دل میں آجائے تاکہ وہ سب رنج و غم سے فارغ ہو جائیں۔

وہ درد و غم کے دریا تھے اور محبت میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ جنید نے فرمایا ایک
 شخص سری نے محبت کے متعلق مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا ایک گروہ کہتا ہے کہ محبت
 مہافت کا نام ہے۔ وہ سارا کہتا ہے کہ ایثار کو محبت کہتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی
 وہ کہتا ہے 'سری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بازو کی کھال پکڑ کر کھینچی وہ ہڈی سے ایسی
 چلیک گئی تھی کہ جدا نہ ہو سکی۔ فرمایا خدا کی عزت و جلال کی قسم اگر میں کیوں کہ یہ
 کھال اس کی محبت میں ہڈی سے پیگ گئی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کے بعد بے ہوش
 ہو گئے آپ کا چہرہ مبارک جو گندی رنگ کا تھا اس وقت چودھویں کا چاند معلوم ہو رہا

تھا۔

جنید نے یہ بھی فرمایا کہ ایک رات میرے سر نے تقاضا کیا کہ مسجد شونیہ چلو! مگر سے نکل کر روانہ ہوا۔ مسجد کے دروازے پر ایک خوف ناک شخص کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے کہا اے جنید مجھ سے ڈرتے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اگر تم خدا کو پہچانتے ہو تو اس کے سوا کسی سے نہ ڈرتے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ ابلیس! میں نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا جب سے آپ نے مجھے یاد ہے خدا کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو اس کی خبر تک نہیں۔ آخر آپ مجھے کیوں دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تجھ کو فقیروں پر اختیار ہوتا ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں کہا اس لئے کہ جب میں ان کو دنیا میں الجھنا چاہتا ہوں، عقی میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب عقی میں پھنساتا ہوں تو وہ دربار الہی میں بھاگ جاتے ہیں اور وہاں میری گذر نہیں۔ میں نے پوچھا کیا تو ان کو دیکھ سکتا ہے؟ فقرا خدا کے نزدیک اس قدر عزیز ہیں کہ حضرت جبریل کو بھی ان کی خبر نہیں۔ پھر اس دشمن پر کیسے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی جنید نے فرمایا کہ ایک دن سری نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کا قریبی راستہ جانتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کیا؟ فرمایا کسی سے کچھ نہ مانگو۔ اگر کوئی دے تو نہ لو۔ اور اپنے پاس کسی کو دینے کے لئے کچھ نہ رکھو۔ اور حضرت جنید نے یہ بھی فرمایا کہ میں سری کے پاس گیا تو ان کو پریشان پایا۔ اور تھوڑا سا پانی سامنے رکھا ہوا دیکھا میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا ایک جوان پری لے آکر حیا کے متعلق سوال کیا۔ جب میں نے اس کا جواب دیا تو وہ پانی ہو گئی۔

لقل ہے کہ ایک بار مبر کے متعلق تقریر فرما رہے تھے ایک بچھو نے کئی مرتبہ ڈنک مارا آپ نے التفات نہ کی۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے بچھو کو جھٹک کیوں نہ دیا۔ فرمایا مجھے شرم آئی کہ میں مبر کی بات کر رہا تھا اور فرمایا میں یہ مناجات کرتا ہوں کہ الہی تیری عظمت اور معرفت نے تیری محبت عطا کی۔ اگر تو نے یہ حکم نہ دیا ہوتا کہ ”مجھے زبان سے یاد کیا کرو“ تو میں یاد نہ کرتا۔ یعنی تیری یاد میری زبان میں نہیں

سہا سکتی۔ وہ زبان جو لہو لعب میں آلودہ ہو اسے تیرے ذکر میں کیسے ہلاؤں۔ اور فرمایا بار
خدا یا اگر مجھے چیزوں سے عذاب دے تو حجاب کی ذلت کا عذاب نہ دینا۔ کیونکہ اگر
میں محبوب نہ ہوں گا تو وہ عذاب و مصیبت تیری یاد اور دیدار میں مجھ پر آسان ہو
جائے گی اور اگر محبوب ہوں گا تو تیرے حجاب کی ذلت سے ہلاک ہو جاؤں گا۔ یعنی وہ
مصیبت جس میں مشاہدہ کی طرف میلان ہو مصیبت نہیں رہتی بلکہ وہ بلا ایک نعمت
ہوتی ہے جس میں مشاہدہ کی طرف رجحان ہو۔ اور دوزخ میں کوئی عذاب حجاب سے
بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر دوزخ میں اہل دوزخ اللہ تعالیٰ کا دیدار پاتے تو گنہگار مومنین کو
جنت برگزیدہ نہ آتی۔ کیونکہ دیدار حق سے روح کو ایسی مسرت ہوتی ہے کہ جسم کے
عذاب کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔

نقل ہے کہ خواجہ سریؒ نے فرمایا۔ میں نہیں چاہتا کہ بغداد میں مروں اس
خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین مجھے قبول نہ کرے اور میں رسوا ہو جاؤں۔ لوگ
نیک گمان رکھتے ہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں صدمہ پہنچے۔

حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ جب سریؒ بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کو گیا۔ اور
ہنگام اٹھ کر جھانے لگا فرمایا اے جنیدؒ رکھ دو کہ ہوا سے آگ اور بھڑکتی ہے۔ میں نے
عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا ”بندہ مملوک کو کسی بات پر قدرت نہیں ہوتی۔“ میں نے
عرض کیا مجھے وصیت کیجئے۔ فرمایا ”خلوق کی وجہ سے خدا کی صحبت سے دور نہ ہوتا“
جنیدؒ نے کہا اگر یہ بات آپ نے پہلے کسی ہوتی تو آپ کی صحبت سے بھی پرہیز کرتا۔
اس کے بعد حضرت سریؒ نے وفات پائی۔ یہ ۲۵۷ھ تھا۔ ان پر اللہ کی رحمت ہو۔

محمد نعیم

۳ ستمبر ۱۹۷۵ء

لطیف آباد۔ حیدرآباد پاکستان

ذکر حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

وہ مقتدائی کے بانی مہمانی، وہ طریق رہنمائی کے حالات کے مجتہد، وہ مخلوق کے داعی، وہ حقیقت کے مطلق، وہ عشق و محبت کے ریزاروں کے سیاح، وہ توحید، معرفت کے سمندروں کے خواص، وہ سب کے مانے ہوئے قطب، وہ تسلیم شدہ شیخ، وہ فنون شیخی و استادی کے ماہر خواجہ ابو القاسم جنید بن محمد بغدادی اللہ تعالیٰ ان کے مرتد کو منور کرے۔ مشائخ عالم کے شیخ اور متفق علیہ امام تھے۔ اہل تصوف ان کو سید الطائفہ کہتے اور سید المشائخ لکھتے تھے۔ وہ ریاضات اور اشارات میں کامل اور طہارت عالی میں سب پر فوقیت رکھتے تھے۔ وہ تمام اہل دل اور اصحاب طریقت میں مقبول تھے۔ ان کو لسان القوم اور سلطان المحققین کہتے تھے۔ وہ مختلف علوم ظاہر کے اصول و فروع میں کامل تھے۔ اور منفرد لوگوں کو ان کے مذہب کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ ان کی امامت اور فتوے پر علمائے ظاہر کا اجماع تھا۔ اس لئے انہیں طاؤس العلماء بھی کہتے تھے۔ آپ کی بلند پایہ تصانیف اور مقامات و احوال کے بیان میں کلمات بہت ہیں۔ اپنے زمانے کے تمام علماء اور مشائخ کے مرجع تھے اور اول سے آخر تک سب کے پسندیدہ اور مقبول تھے۔ طریقت میں آپ کا کلام حجت ہے۔ اور کسی کو ان کے کلام پر اعتراض نہیں۔ آپ کے بعد اکثر مشائخ بغداد آپ کے مذہب پر تھے۔ چنانچہ شیخ علی عثمان جدلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ”وہ اپنے مذہب میں فرقے فرقے ہو گئے“ کے باب میں لکھا ہے کہ جنیدیوں کی ابو القاسم جنید بن محمد کے ساتھ محبت ہی جنیت ہے۔ ان کے زمانے میں ان کو

خداوند ابدوق شاہ نکویں - جنید آل قدرة بغداد نکمیں

طاؤس العلماء کہتے رہے ہیں۔ اور انہیں سید الطائفہ اور اماموں کے امام بھی کہتے تھے۔ آپ کا طریقہ یمنوریوں کے برخلاف صحو (ہوشیاری) پر مبنی تھا۔ جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ سب سے زیادہ معروف و مشہور و مذہب آپ ہی کا مذہب ہے۔ اور تمام مشائخ جنیدی ہیں۔ (یہاں تک کشف المحجوب کی عبارت ہے)

طریقت میں سب سے زیادہ معروف طریقہ انہیں کا ہے۔ قبولیت عام میں جو شہرت آپ کے مذہب نے پائی وہ دوسرے کو نہیں ملی۔ اور سب سے پہلے جس نے توحید کے رموز کو ظاہر اور اشارات کے علوم کو واضح اور عام کیا وہ جنید تھے۔ آپ ہی کی خانقاہ سے علم وحدت و توحید کا آواز بلند ہوا۔ لوگوں نے یہ خبر خلیفہ وقت و پہنچائی کہ ایک قوم پیدا ہوئی ہے جو کفریات کہتی ہے۔ ان کا قتل بڑے ثواب کا موجب ہوگا۔ چنانچہ خواجہ جنیدؒ، خواجہ شبلیؒ، خواجہ ابوالحسن نورانیؒ اور دوسرے صوفیوں کو پکڑ کر لے گئے۔ خلیفہ نے ان سب کے قتل کا حکم دے دیا۔ جب انہیں قتل کرنے کے لئے لے گئے اور قاتل نے ان میں سے ایک کی گردن مارنی چاہی تو دوسرا کود کر اس کے سامنے آگیا کہ پہلے میری گردن مارو۔ قاتل نے کہا ارے! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے سامنے دلیری کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے نزدیک یہ دلیری نہیں، یہ اپنے بھائی کے ساتھ ایثار ہے۔ ہم نے جو کچھ پایا ہے ایثار ہی سے پایا ہے۔ قاتل ان کا حال اور طریقہ دیکھ کر متعجب ہوا اور خلیفہ کے پاس جا کر ان کا حال بیان کیا کہ وہ لوگ اس طرح کے ہیں لہذا ان کو بغیر تحقیق اور بغیر فتوے کے قتل نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے حاکم کو طلب کیا تاکہ الزام عائد کرنے کے بعد انہیں قتل کیا جائے۔ حاکم آیا اور ان میں سے ایک سے پوچھا کہ دوسو درہم پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا عوام کی زکوٰۃ پوچھتے ہو یا خواص کی؟ حاکم نے تعجب کیا اور پوچھا کہ عوام کی زکوٰۃ کیا اور خواص کی زکوٰۃ کیا؟ فرمایا عوام کی زکوٰۃ یہ ہے کہ دوسو درہم پر پانچ درہم ادا کریں اور خواص کی زکوٰۃ یہ ہے کہ پانچ درہم رکھ لیں۔ باقی سب زکوٰۃ دے لیں۔ اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ سب کا سب دے دیں اور پانچ درہم اور بھی قرض سے کر دیں اس پاداش میں کہ وہ دوسو درہم کا مالک کیوں بنے۔ حاکم نے پوچھا یہ کس نے کہا ہے۔ جواب دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ گھر میں جو کچھ تھا سب دے دیا۔ پھر فرمایا درہم و دینار کے بارے میں کیا پوچھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے متعلق کچھ سوال کرو۔ حاکم حیران رہ گیا۔ وہ خلیفہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ اگر یہ لوگ کفریات کہتے ہیں تو پھر دنیا میں موحّد کون ہے؟ خلیفہ اپنی جرات پر دشمنان

ہوا۔ معافی چاہی اور عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔

نیز طریقت کے راستے میں آپ کو اجتہاد کا مرتبہ حاصل تھا۔ وہ تمام مشائخ عام میں مقبول ہوئے۔ جیسا کہ مریدوں کو طاتیہ (ایک لباس) پہنانا اور ان کے سروں پر قینچی چلانا (یعنی بال تراشنا) طریقت میں انہیں کا اجتہاد ہے۔

نقل ہے کہ بزرگوں میں سے ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بیٹھے ہوئے دیکھا جنیدؒ وہاں حاضر تھے۔ ایک شخص فتویٰ لایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنیدؒ کو دو یہ جواب دیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجودگی میں دوسرے کو کیوں دیں؟ فرمایا جیسے نبیوں کو ساری امت پر فخر ہوتا ہے مجھے جنیدؒ پر فخر ہے۔

وہ حادث محاسنی سے بھی ملے تھے۔ خواجہ جنید سری سقنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور ان کے بھانجے تھے۔ ان کی اصل نمائند تھی۔ ان کے والد کو خراز کہتے تھے۔ خراز ٹکڑے سینے والے کو کہتے ہیں۔ ان کی جائے پیدائش عراق تھی اور جائے قیام بغداد، بچپن ہی سے جملائے حال تھے اور درد و غم و اندوہ کے طلب گار تھے۔ ادب و تفکر میں بہتر اور عجیب فہم و فراست کے مالک تھے۔ آپ کی کمال فراست اور عقلمندی کی وجہ سے حضرت سریؒ آپ کی طرف کامل میلان رکھتے اور پوری توجہ کے ساتھ آپ کو قبول فرماتے تھے۔ اور اپنے دل میں جگہ دیتے اور ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔

نقل ہے کہ جنیدؒ ابھی سات سال کے تھے کہ سریؒ آپ کو حج کے لئے اپنے ساتھ لے گئے۔ مسجد حرام میں چار سو پیروں کے درمیان شکر کے مسئلہ پر گفتگو ہو رہی تھی۔ شکر کے معنی میں چار سو قول بیان کئے گئے۔ سریؒ اور جنیدؒ سے فرمایا تم بھی کچھ کہو۔ جنیدؒ نے کہا شکر یہ ہے کہ جو نعمت خدا نے تجھ کو دی ہے اس نعمت میں خدا کا گنہگار نہ ہو اور اس کی نعمت کو گناہ کا سبب نہ بنائے۔ جب خواجہ جنیدؒ نے یہ فرمایا تو ان چار سو پیروں نے کہا اے صدیقیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک تم نے بہت خوب کہا اور سب نے اتفاق کیا کہ اس سے بہتر شکر کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ پھر کہا اے بچے! جلدی کرو ایسا نہ ہو کہ خدا کے ساتھ تمہارا یہ ذوق کم ہو جائے۔ پھر بغداد آکر

شیعہ کا سامان بیچنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ان کے والد بھی کافج کا سامان بیچتے تھے۔ اسی لئے ان کو جنیدی قواری بھی کہتے ہیں۔ وہ روزانہ دکان پر جاتے اور پردہ مگر اگر چار سو رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا۔ پھر دکان چھوڑ کر حضرت سریؒ کی دہلیز خانہ میں قیام کیا اور اس جگہ بیٹھ کر دل کی پاسبانی میں مشغول ہوئے۔ چالیس سال اسی طرح گزر گئے۔ تیس سال تک عشاء کی نماز پڑھ کر کھڑے ہو جاتے اور صبح کی نماز اسی وضو سے ادا کرتے تھے۔

اور یہ بھی آپ سے منقول ہے کہ جب چالیس سال گزر گئے تو آپ نے کہا کہ مجھے گمان ہوا کہ مقصود حاصل ہو گیا۔ اسی وقت ہاتھ نے آواز دی کہ اے جنید اب وقت آیا ہے کہ تیرے باطن کا زنا ر تجھے دیکھا دوں۔ جب میں نے یہ سنا تو پوچھا کہ جنید نے کیا گناہ کیا ہے؟ ندا آئی کہ اس سے زیادہ کیا گناہ چاہتا ہے کہ "تو ہے"۔ جنید نے ایک آہ کھینچی اور سانس روک کر اس گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ "خراں کا کام بلند ہو گیا اور ان کی شہرت ساری دنیا میں پھیل گئی۔

لوگوں نے جن باتوں میں ان کا استحقاق لیا اس سے ہزار درجہ زیادہ پایا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ اس مرتبہ پر کیسے پہنچے؟ فرمایا میں چالیس سال تک مجاہدہ کے ایک قدم پر کھڑا رہا ہوں۔ یعنی سری سقلی کے آستانے پر، ایک روز میرا دل گم ہو گیا۔ میں نے کہا الہی میرا دل لوٹا دے۔ میں نے آواز سنی کہ اے جنید ہم نے اس لئے تیرا دل لیا ہے کہ تو ہمارے ساتھ رہے۔ اب تو واپس مائلتا ہے تاکہ دوسروں کے ساتھ رہے۔ یہ وقت کی گرمی اور حال کے غلبے سے بلند کمالات ان سے صادر ہونے لگے۔ یہ انکسار کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں نے یہ تصوف قیل و قال یا جنگ و جہاد سے حاصل نہیں کیا ہے بلکہ بھوک اور بے خوابی سے حاصل کیا ہے۔ اور محبوب و ہندیدہ چیزوں کو ترک کرنے سے پایا ہے۔ پھر فرمایا میں اولیں اور آخرین کے گناہوں میں مأخوذ ہوں۔ ابوالقاسم کو کم و زیادہ ہونے والے زمانے سے نکل آنا چاہئے۔ اور یہ نشان کلیت ہے، جب کوئی شخص اپنے کو کل دیکھتا ہے اور مخلوق کو اپنے اعضا سمجھتا ہے اور "کل مومن نفس واحد کی طرح ہیں" کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا کلام یہ

ہوتا ہے کہ "کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی۔"

پھر آپ مقامات کی شرح اور توحید کے رموز میں باں کی مثال کاٹنے لگے۔ بولے کہ نقل ہے کہ جب آپ توحید میں تقریر کرتے تو ہر بار نئی عبارت سے شروع کرتے اس طرح کہ کسی کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی۔ چنانچہ نقل ہے کہ ابن شریک نے بھلہ را میں آئے لوگوں نے ان سے کہا جنیدؒ جو کچھ کہتے ہیں اسے اپنے من سے بول کر جواب دیا وہ تو میں نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ان کا کلام اتنا صحیح ہے کہ خدا ان کی زبان سے بولتا ہے۔

نقل ہے کہ جنیدؒ ایک روز تقریر کر رہے تھے ایک مرید نے نعرہ مارا۔ شیخ اس کو منع کیا اور فرمایا اگر اب نعرہ کیا تو تجھے نکال دوں گا۔ پھر تقریر شروع کی۔ مرید ضبط کرتا رہا آخر اس نوبت کو پہنچ گیا کہ ضبط کی طاقت نہیں رہی۔ چنانچہ ہلک ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے پاس جا کر دیکھا تو وہ اپنے لبائے میں خاک ہو چکا تھا۔

آپ سے نقل ہے کہ فرمایا عارف وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے "سر" سے کلام کرتا ہے۔ اور خود وہ خاموش رہتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمیں ۳۰ سال تک جنید کی زبان سے جنید سے گفتگو کرتا رہا اور جنید درمیان میں نہ تھا۔ اور مخلوق کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ پھر فرمایا ہیں۔ ۲۰ سال تک اس علم کے متعلقات پر میں گفتگو کرتا رہا لیکن اس کے باریک معنی بیان نہیں کئے کیونکہ اس کے بیان سے زبانوں کو روک دیا گیا ہے اور دل اس کے ادراک سے محروم ہیں۔

جب جنیدؒ کے کلام کو عظمت حاصل ہوئی تو سری سقلیٰ نے فرمایا کہ وعظ کما کرو۔ جنیدؒ متروک ہوئے اور اس کی طرف رغبت نہیں کی۔ مریدوں نے گریہ و زاری کی بغداد کے مشائخ نے منت سماجت کی کہ لوگوں کو نصیحت کیجئے۔ قبول نہ کیا اور فرمایا شیخ کی موجودگی میں کلام کرنا خلاف ادب ہے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں "تقریر کرو" صبح اٹھ کر سریؒ سے بیان کرنے چلے۔ ان کو دروازے پر منظر دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے کلام کو عالم کے لئے نجات کا سبب بنایا ہے۔ مریدوں کے کہنے سے اور مشائخ بغداد کی سفارش سے بھی تم

نے زبان نہ کھولی۔ ہم نے کہا پھر بھی تقریر پر آمادہ نہ ہوئے۔ اب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تو وعظ کتنا چاہئے۔ جنیدؒ نے تسلیم کیا اور پوچھا آپ نے یہ کیسے جانا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ فرمایا میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ ارشاد ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ جنیدؒ کو سر منبر تقریر کے لئے کہیں۔ جنید نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر تقریر کروں گا کہ چالیس ۴۰ آدمی سے زیادہ نہ ہو۔ ایک روز مجلس میں چالیس آدمی تھے جب جنیدؒ نے تقریر شروع کی تو اٹھارہ ہلاک، اور بائیس آدمی بے ہوش گئے۔ لوگوں نے آواز بلند کیا۔ چند مجلسوں کے بعد آپ نے اس سلسلہ کو ترک کر دیا اور گھر میں گوشہ نشین ہو گئے۔ بہت درخواست کی مگر قبول نہ کیا۔ فرمایا میری بات تم کو اچھی نہیں لگتی۔ میں اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا۔

پھر ایک عرصہ کے بعد منبر پر تشریف لائے اور بغیر درخواست کے تقریر شروع کی۔ لوگوں نے پوچھا اس میں کی حکمت تھی؟ فرمایا میں نے ایک حدیث دیکھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں قوم کے سردار وہ ہوں گے جو سب سے بدتر ہوں گے۔ اور وہی ان کو نصیحت کریں گے۔ میں اپنے آپ کو بدترین خلق سمجھتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق تقریر کرتا ہوں تاکہ آپ کی پیش گوئی سچ ثابت ہو۔

آپ نے مریدوں کو تنبیہ اور طالبوں کے ارشاد میں نہایت موثر اور مفید کلام فرمایا ہے اور اس معنی میں بہت سے کلمات آپ سے منقول ہیں۔ جیسے فرمایا سچا مرید دنیا واد کے علم سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اور فرمایا حق تعالیٰ جس مرید کو نیکی دیتا ہے اسے صوفیوں کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ اور فریبوں سے روک لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ مریدوں کو کچھ نہیں سیکھنا چاہئے مگر صرف اتنا کہ نماز اس کا محتاج ہو۔ اور اس کے لئے سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ کافی ہے۔ اور جو مرید کہ نکاح کرتا ہے اور علم نقل کرتا ہے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور فرمایا نفس کسی طرح اللہ سے الفت نہیں کرتا۔ نفسانی خطرات اور شیطانی وسوسوں میں یہ فرق ہے کہ نفس جب کسی چیز کے لئے

خوشامد کرتا ہے تو اگر تم اسے روک بھی دو تو اصرار کرتا رہتا ہے۔ خواہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے یہاں تک کہ اسے حاصل کر کے چھوڑتا ہے۔ لیکن شیطان جب کسی غلط کام کی طرف بلاتا ہے۔ اگر اس کے خلاف کرو تو اس سے باز آ جاتا ہے۔ اور فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس پر بندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور کہا کہ اگر بندگی کا حق تمہارے اوپر کچھ باقی ہے تو تم آزادی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور فرمایا اگر کوئی صادق ہزار سال حق تعالیٰ کو یاد کرتا رہے اور ایک لحظہ غافل ہو جائے تو اس ایک لحظہ میں اتنی دولت لٹ جائے گی جتنی ہزار سال میں اس نے نہ پائی ہوگی اور فرمایا خدا سے غافل ہونا آگ میں گر جانے سے زیادہ سخت عذاب ہے۔

نفل ہے کہ آپ کی مجلس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ دس کس وقت خوش ہوتا ہے۔ آپ نے جواب دیا اس وقت جب کہ وہ دل میں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص بغیر مشاہدے کے اللہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔

مقامات کے بیان میں آپ کے کلمات بہت بلند ہیں اور ہر مقام کی کافی تشریح فرمائی ہے۔ جس کے بیان کے لئے اس مختصر کتاب میں جگہ نہیں ہے۔ جیسے فرمایا کہ چار ہزار پیران طریقت اس پر متفق ہیں کہ ریاضت کا کمال یہ ہے کہ جب بھی اپنے دل کو ٹٹولے خدا کی معیت میں پائے۔ پھر فرمایا کہ رضا کے یہ معنی ہیں کہ وہ بلا کو نعمت جانے اور فرمایا کہ وجود کی معرفت خود شناسی کے وقت چالیس (مرتبے پر) ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا کچھ اور فرمائے کہا کہ عارف وہی اور معروف بھی وہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید حادث کے ذریعہ اس کا قدم جانتا ہے۔ یعنی جانو کہ دریا کی موج دریا میں دریا کی امانت ہے۔

محبت کے بیان میں بھی آپ کے لطیف کلمات موجود ہیں۔ جیسا کہ فرمایا کہ محبت خدا کی امانت ہے۔ جو محبت کہ بدلے کی نیت سے ہو (وہ بے سود ہے) اس لئے کہ جب بدلہ مل جاتا ہے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔

نفل ہے کہ خواجہ شبلیؒ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھے جنت دونخ قبول کرنے کا اختیار دے تو میں دونخ قبول کروں کیوں کہ جنت میرے اختیار کی مراد

ہے اور دونوں دوست کی مراد۔ جو شخص دوست کے اختیار کو اپنے اختیار کے مقابلے میں قبول کرتا ہے تو یہ محبت کی ملامت ہے۔ جب خواجہ جنیدؒ کو اس بات کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ شبلی بچنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر مجھے اختیار دیں تو میں اختیار نہ کروں۔ میں کہتا ہوں کہ بندے کو اپنے اختیار سے کیا سروکار۔ جہاں بھیج دیں چلا جاؤں جہاں رکھیں رہوں۔ میرا اختیار وہی ہے جو تو چاہے۔ اور فرمایا کہ محبت دو شخصوں میں درست نہیں ہوتی سوائے ایسے دو شخصوں کے جو ایک دوسرے کو ”میں“ کہتے ہوں۔ اور فرمایا جب محبت درست ہو جاتی ہے تو شرط ادب اٹھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی سے تعلق رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ نے محبت حرام کر دی ہے۔ اور فرمایا کہ اہل محبت جب تنہائی میں مناجات کرتے ہیں تو ایسی باتیں کہتے ہیں جو عوام کے نزدیک کفر ہے۔ اگر عوام سنیں تو ان کو کافر کہہ دیں۔ اور وہ اپنے احوال میں اسی گفتگو کو بالا راہ پائیں اور وہ جو کچھ بھی کہیں اسے برداشت کریں۔

نقل ہے کہ آپ سے توحید کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ ”یقین ہے“ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ یہ جاننا کہ مخلوق کے حرکات و سکنات اللہ کے پیدا کئے ہوئے افعال ہیں۔ کسی کو اس کے ساتھ شرکت نہیں جو ان کو پیدا کر سکے۔ اور بندگی میں بندے کی تحقیق کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ جب بندہ چیزوں کو خدا کی ملک جانتا ہے اور سب کا پیدا ہونا خدا سے دیکھتا ہے اور ہر چیز کے قیام کو خدا سے یقین کرتا ہے اور ہر چیز کا مرجع خدا کو سمجھتا ہے۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے۔ ”پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہر شے کا ملکوت ہے اور اسی کی طرف لوٹتا ہے۔“ ان سب باتوں کی اس کو تحقیق ہو چکی ہو تو وہ بندگی کی ہر صفت سے متصف ہو جاتا ہے۔

نقل ہے کہ ایک رات ایک مرید کے ساتھ راستے میں جا رہے تھے ایک کتا بھونکا۔ جنیدؒ نے کہا لبیک لبیک۔ مرید نے کہا اے شیخ یہ کیا حالت ہے؟ شیخ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کتے کے بھونکنے کو میں نے خدا کا قہر سمجھا اور اس کی آواز کو خدا کی قدرت کی آواز جانا اور کتے کو درمیان میں نہیں دیکھا۔ چنانچہ میں نے جواب میں لبیک کہا۔ شیخ جنیدؒ توحید میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ کے زمانے میں آپ کے

مقام پر کوئی اور نہیں تھا۔ بغداد اور عراق کے اطراف میں جو بھی توحید کے مقام پر پہنچا آپ کی صحبت میں رہ کر پہنچا اور دنیا کے ہر حصے میں جہاں کوئی اہل دل تھا خود کو آپ کے سایہ میں پہنچاتا تھا اور آپ کی خانقاہ میں قیام کرتا تھا۔

حسین منصور حلاجؒ بھی آپ کی خانقاہ کے پروردہ تھے۔ نقل ہے جب حسین منصور حلاج سہیل عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سے نکلے تو شیخ عمرو بن عثمان مکیؒ سے ملے اور اٹھارہ مہینے ان کی صحبت میں رہے۔ جب ان سے الگ ہوئے تو شیخ جنید رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں آئے۔ شیخ نے انہیں خلوت کا حکم دیا۔ انہوں نے شیخ کی خدمت میں کچھ روز صبر کیا۔ ایک بار شیخ کے پاس آئے اور صحو و سکر کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ شیخ نے فرمایا اے پر منصور تمہاری باتیں فضول اور عبارت ب معنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ حجاز چلے گئے۔ اور ایک سال تک کعبہ کی مجاورت کی۔ پھر بغداد واپس آئے۔ اور صوفیوں کی ایک جماعت کے ساتھ شیخ کی خدمت میں پہنچے اور توحید کی باریکیاں پوچھنے لگے۔ شیخ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اور فرمایا جلد ہی کڑی کے ٹکڑے کو سرخ کر دو گے۔ شیخ جنیدؒ کو منصورؒ کے واقعہ میں تاہل تھا۔ جیسا کہ نقل ہے کہ جس روز ائمہ نے قتل کا فتویٰ دیا تو شیخ جنیدؒ نے فتوے پر لکھا کہ ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہیں۔ فتویٰ ظاہر پر ہے ان کے باطن کو خدا جانتا ہے۔ اور ان کے پیر و شہداء نے کہا۔ میں اور حلاجؒ ایک ہی چیز ہیں۔ مجھے میری دیوانگی نے بچالیا اور اس کو اس کی عقل نے ہلاک کیا۔ اور یہ شہداء رحمۃ اللہ علیہ حضرت عید قدس سرہ کے مرید تھے۔ چونکہ حسین اور وہ ایک ہی دستر خوان کے پروردہ تھے اور ایک ہی جام سے شراب پی چکے تھے۔ جو کچھ ملا دونوں کو جنیدؒ ہی کے دولت خانہ سے ملا۔ اس لئے یہ کہنا صحیح تھا۔

نقل ہے کہ جب خواجہ جنیدؒ بیمار ہوئے اور ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اصحاب کو وصیت کی۔ جب نزع کا عالم شروع ہوا تو فرمایا مجھے وضو کراؤ۔ مگر وضو میں غلال کرنا بھول گئے۔ فرمایا غلال کرو۔ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونے لگے۔ لوگوں نے کہا۔ اے طریقت کے سردار اتنی عبادتیں پہلے بھیجنے کے باوجود سجدے کا یہ کون سا

وقت ہے۔ فرمایا بنید کے لئے اس وقت سے زیادہ ممتانی کا کوئی اور وقت نہیں ہے۔
 یہی وقت قرآن تلاوت کرنا شروع کیا۔ اور پڑھتے ہی رہے۔ ایک مریہ نے پوچھا آپ
 قرآن پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا اس وقت میرے لئے اس سے بہتر اور کیا ہوگا جب کہ
 میری عمر کے صحیفہ کو بند کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ اپنی ۷۰ ستر سال کی عبادت کو میں
 ایک بال سے بندھا ہوا فضا میں ٹھکنا دیکھ رہا ہوں۔ اور ہوا کا جھونکا اسے ہلا رہا ہے۔
 میں نہیں جانتا کہ یہ فراق کی ہوا ہے یا دصال کی۔ ایک طرف پل صراط ہے اور
 دوسری جانب ملک الموت اور قاضی جس کی صفت عدل ہے توجہ نہیں کرتا۔ ایک
 راستہ سامنے ہے میں نہیں جانتا کہ مجھے کس راستے سے لے جائیں گے۔ اس لئے بعد
 قرآن پڑھنا ختم کیا اور سورہ بقرہ کی ۷۰ آیتیں پڑھیں۔ یہ روز جمعہ کی آخری ساعت
 تھی۔ جب کہ آپ کی حالت غیر ہوئی۔ لوگوں نے کہا۔ اللہ کہئے۔ فرمایا میں بھولا نہیں
 ہوں۔ پھر انگلیوں پر تسبیح پڑھنی شروع کی۔ اور چار انگلیاں بند کیں۔ پھر فرمایا قسم ہے
 اس کی عظمت کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر خاتمہ ہو گیا۔ پھر آنکھ کھولی اور جان
 دے دی۔

نقل ہے کہ نسلانے کے وقت غسل نے آنکھوں میں پانی پہنچا چاہا تو ہاتھ نے
 آواز دی، میرے دوست کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لے۔ جو آنکھ میرے نام پر بند ہوئی
 نہ میرے دیدار کے سوا نہ کھلے گی۔ پھر چاہا کہ بندھی ہوئی انگلیوں کو کھولے۔ آواز
 آئی کہ جو انگلی میرے نام پر بند ہوئی ہے سوائے میرے حکم کے نہ کھلے گی۔ پھر
 مٹانے کے بعد جنازہ پر رکھا۔ نماز جنازہ ان کے فرزند نے پڑھائی، جب جنازہ اٹھایا گیا
 تو ایک سفید کھوتر آکر جنازے کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ اس کو بست اڑایا، نہیں اڑا
 اور ایب آواز آئی۔ مجھے اور اپنے آپ کو تکلیف مت دو۔ میرے بچہ کو عشق کی
 لیلوں سے جنازے کے گوشے پر جڑ دیا ہے۔ اسی لئے میں بیٹھا ہوں تم کیوں رنج
 رتے ہو۔ آج ان کا قالب فرشتوں کا نصیب ہے۔ اگر تمہارا شور و غوغا نہ ہوتا تو ان
 کا جہم سفید باز کی طرح میرے ساتھ ہوا میں اڑ جاتا۔ یہ سنیچر کا دن، شوال کا مہینہ
 ۱۲۷۷ھ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد کے قبرستان میں دفن کیا۔ اور بعض جگہ کہا

گیا ہے کہ آپ کی وفات ۵۲۹ھ میں ہوئی۔ لیکن قول صحیح ہے۔

نقل ہے کہ کسی نے کہا کہ میں نے خواجہ جنیدؒ کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا رحمت کی۔ وہ اشارات و عبادات تو سب ہوا ہو گئے، البتہ وہ دو رکعت نماز کام آئی جو آدمی رات کو پڑھا کرتا تھا۔

دوسرے نے بھی آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ منکر نکیر کا جواب کیسے دیا؟ فرمایا درگاہ عزت کے وہ دو مقرب عجیب ہیت کے ساتھ آئے اور پوچھا کہ تیرا رب کون ہے۔ میں نے ان کو دیکھا اور ہنس دیا پھر جواب دیا کہ روز ازل میں اس نے مجھ سے خود پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اور میں نے ہی جواب دیا تھا کہ ہاں! اب تم آئے ہوئے اور پوچھتے ہو کہ تیرا رب کون ہے؟ جو بادشاہ کو جواب دے چکا ہے وہ غلام سے کیا ڈرے گا۔ آج بھی اسی کی زبان سے کہتا ہوں کہ ”جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی نے مجھے ہدایت دی“۔ وہ عزت کے ساتھ میرے سامنے سے چلے گئے اور کہا یہ ابھی تک محبت کے نشے میں ہے۔

محمد نعیم

بروز جمعہ ۱۹ رمضان المبارک ۱۴۳۵ھ

مطابق ۲۶ ستمبر ۱۹۷۵ء

لطیف آباد حیدرآباد، پاکستان

ذکر حضرت خواجہ مشاد علوی دینوری رحمۃ اللہ عنہ

وہ تجربہ کار عارف، وہ بوجہ اٹھائے ہوئے صادق، وہ بیابان طریقت کے سیاح، وہ دریائے حقیقت کے غواص، وہ اہل عرفاں کے محترم، وہ صاحبان احسان و مکارم کے محترم، وہ محبت والوں کے پیشوا، وہ معرفت والوں کے معظم، وہ میدان مجاہدہ کے سپاہی، وہ مشاہدہ کے دروازوں کے مجاہد، وہ سقلی اور ثوری کے طریقوں پر چلنے والے، حقیقت کے شیخ مشاد علوی دینوری، اللہ تعالیٰ ان کی لحد کو ٹھنڈا رکھے۔ بڑے مشائخوں میں تھے۔ اس گروہ کے بہت سے بزرگوں سے ملے اور ان کی صحبتیں دیکھی تھیں۔ بغداد کے بڑے بڑے مشائخ نے ان کی افتدا کی۔ وہ طریقت میں بڑی شان اور بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ وہ ظاہری اور باطنی علوم سے آراستہ تھے۔ اور کسی علوم کو بڑی محنت سے حاصل کیا تھا۔ شروع میں عرصہ تک اس میں مشغول رہے۔ ”مشاد“ میں پہلی میم کو زیر اور دوسری میم کو سکون ہے۔ اور دینوری اس لئے کہتے ہیں کہ دینور میں ان کی سکونت تھی۔ رسالہ گیری میں کسی جگہ خواجہ احمد سیاح دینوری کا ذکر آیا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دینور سکونت کی جگہ ہے۔ لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ دیہات ہے یا شہر۔ آپ سے راہ طریقت کے بیان میں لطیف عبارت کے ساتھ بہت سے کلمات و ارشادات منقول ہیں۔

جیسا کہ نقل ہے فرمایا کہ مرید کا ادب اس وقت ثابت ہوتا ہے جب وہ چند باتیں اختیار کرے۔ یہ کہ پیر کے احترام کو اپنے اوپر لازم جانے، بھائیوں اور دوستوں کی خدمت کرے۔ اسباب و تعلقات سے آزاد ہو جائے۔ توکل کی راہ اختیار کرے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ شریعت کے آداب بھی ملحوظ رکھے۔ اور فرمایا کہ میں کسی پیر کے پاس نہیں گیا اور ان میں کسی سے ملاقات نہیں کی مگر یہ کہ اپنی تمام آرزوؤں سے خالی ہو کر۔ یعنی اپنی تمام مرادوں کو کنارے رکھ کر پیروں کے پاس گیا ہوں۔ اور مختصر رہا ہوں کہ ان کی نظر توجہ سے مجھ پر کیا وارد ہوتا ہے۔ اور ان کی صحبت کی برکت سے مجھے کیا ملتا ہے۔ اور ان کے کلام سے مجھے کیا حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ جو

نہیں اپنے دوق کے کے پیر کے سامنے آتا ہے اور اپنی مرا لے کر اس سے ملتا ہے
 وہ اس کے مشاعرے کی دوست سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی صحبت و کلام کی
 برکت سے بھی محروم رہتا ہے۔ اور آپ توحید کے بیان و عمل میں مستقل مقام رکھتے
 تھے۔ بیٹھ سکون کی حالت دور، سوئے اند سے گریز کے مقام پر فائز تھے۔ اور یہی
 ان کے بلند کلمات کا انداز تھا۔

نقل ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو ایک جمعیت ان کی عیادت کو آئی۔ ان لوگوں
 نے پوچھا کہ اند کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ فریاد تمیں ۳۰ سال سے بہشت اور
 جو کچھ اس میں ہے یعنی حور و قصور و درودن و عنون کو میرے سامنے پیش کر رہے
 ہیں۔ مگر میں ان کی جانب آنکھ نہ کر بھی نہیں دیکھتا۔ اسی بیماری میں ایک شخص نے
 پوچھا کہ آپ کی بیماری کیسی ہے؟ فریاد کہ مجھ سے بیماری کے بارے میں نہ پوچھو بلکہ
 بیماری سے میرے بارے میں پوچھو۔

نقل ہے کہ نزاع کی حالت میں لوگوں نے آپ سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہئے۔
 آپ نے دیوار کی طرف منہ پھیر لیا اور فریاد کہہ میں نے اپنا سب کچھ تیری راہ میں
 لٹا دیا ہے۔ تو جو تجھے دوست رکھتا ہے کیا اس کی جزائیگی ہے؟

نقل ہے کہ نزاع کے وقت لوگوں نے پوچھا آپ اپنے دل کو کیسے پاتے ہیں؟ فریاد
 کہ تمیں ۳۰ سال ہوئے کہ دل گم گیا ہے اور میں اسے نہیں پاتا۔ یعنی سارے عام کو
 اور اپنی ہستی کو ذات حق کے ساتھ میں گم کر دیتا ہوں۔ اس حالت میں آپ سے جو
 کچھ پوچھتے آپ نکالے توحید میں جواب دیتے۔ آپ کی وفات ۹۹ھ میں ہوئی۔

ذکر حضرت خواجہ احمد سیاح دینوری رحمۃ اللہ علیہ

وہ شریعت کے امام، وہ طریقت کے بزرگ، وہ معرفت کی کان، وہ حقیقت کے خزانے، وہ دین کے رہبر، وہ اہل یقین کی دلیل، وہ پیر واصل، وہ شیخ کامل، وہ پاکیزہ احوال کے مالک، وہ مقامات بلند کے ہادی، وہ معانی کے خزانوں کی کنجی۔ وہ ”ہائے!“ مجھے اپنے بھائیوں کے دیدار کی تمنا ہے“ کے قول کو سچا کرنے والے۔ وہ جبین سرداری کے مالک، خواجہ احمد سیاح دینوری بڑے مشائخ اور نامدار بزرگوں میں سے تھے۔ اہل طریقت کا مرجع اور اہل شریعت کا لہجہ تھے۔ معرفت میں کامل اور حقیقت میں واصل تھے۔ تصوف میں آپ کا بیان عمدہ اور شافی ہوتا تھا۔ آپ کے ہمعصر مشائخ آپ کے قول و فعل کی پیروی کرتے تھے۔ اور آپ ریاضت و مجاہدہ میں عالی مرتبہ تھے۔ آپ خواجہ ممشاد دینوری کے خلیفہ اور ایک برگزیدہ بزرگ تھے۔ انہیں سے معرفت کے رموز، حقیقت کی ہاریکیاں اور طریقت میں ثابت قدمی حاصل کی تھی۔ شیخ عبدالکریم ابن ہازن القشیری کے ہم عصر تھے۔ قسری نے آپ کا ذکر اپنے رسالہ میں اپنے زمانے کے مقتدی لوگوں میں کیا ہے۔ دینور آپ کی رہائش گاہ ہے۔

محمد نعیم

۲۷ رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ

مطابق ۱۴ اکتوبر ۱۹۷۵ء روز شنبہ

خداوند ارحم الراحمین - بنی دہش احمد دینوری پالک

کہ اٹلس احمد دینوری پاک

ذکر حضرت خواجہ محمد ابن عبداللہ

المعروف بہ عمویہ رحمۃ اللہ علیہ

وہ علم ظاہر کی شرافت سے مشرف، وہ علم ولایت کی بزرگی سے مکرم، وہ شریعت مصطفیٰ کے پیشوا، وہ طریق مرتضیٰ کے مقتدا، وہ خدا کے راستے کے مجاہد، وہ راہ ہدایت کے وسیلہ، وہ عارفوں کے گروہ کی دلیل، وہ صوفیوں کے فرقوں کے بادشاہ، وہ بزرگ احوال پانے والے پیروں کے پیر۔ خواجہ محمد ابن عبداللہ جو عمویہ مشہور تھے۔ عظیم بزرگوں میں نادر زمانہ تھے۔ ریاضت و مجاہدہ میں اپنے زمانہ کے بے مثال اور خواجہ احمد سیاح دہلوی کے خلیفہ تھے اور انہیں کی خدمت میں سند طریقت حاصل کی تھی۔ ان کی شاں بلند تھی۔ بہت سے مشائخ کبار سے ملے تھے۔ ان کی ایک ظاہری ریاضت یہ تھی کہ چالیس روز کے بعد افطار کرتے تھے۔

علمائے ظاہر بے افطار روزے کو مکروہ کہتے ہیں۔ لیکن مشائخ طریقت نے اس ممانعت کو شفقت کی ممانعت پر محمول کیا ہے۔ اور بے اعتطاع روزے کو وہ کرامت سمجھتے ہیں۔ عزت و جاہ میں گرفتار بعض درویش بھی روزانہ افطار کو بے افطار روزے پر ترجیح دیتے ہیں۔ کشف محبوب میں درج ہے کہ روزے میں وصال کی نئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب آپ روزہ وصال رکھتے تو صحابہ نے بھی آپ کی موافقت شروع کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ "تم وصالی روزے نہ رکھ کرو"۔ میں تمہاری طرف نہیں ہوں۔ میں تو اپنے رب کا مہمان ہوں۔ وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یعنی میں تم جیسا نہیں ہوں۔ مجھے حق تعالیٰ کے یہاں سے ہر رات کھانا اور پانی پہنچتا ہے۔ اس ممانعت کو مجاہدہ والے بھی شفقت کہتے ہیں۔ یہ نئی تحریر نہیں ہے۔

کشف محبوب میں جو عبارت درج ہے اسے ہم یہاں نقل کرتے ہیں تاکہ شبہات کا ازالہ ہو جائے "جانو! کہ روزے کو روزے سے ملا دینا بغیر اس کے کہ اللہ عزوجل

کے کسی فرمان میں کوئی خلل پڑے ایک کرامت ہے۔ کرامت عوام کا نہیں خواص کا مقام ہے۔ اور چوں کہ اس کا حکم عام نہیں ہوتا اس لئے اس پر حکم لگانا درست نہیں ہے۔ اور اگر کرامت کا اظہار عام ہوتا تو ایمان کے لئے جبر ہو جاتا۔ اور عارفوں کو معرفت پر ثواب نہ ملتا۔ پس چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزہ تھے وہ اعلانیہ روزے میں وصال فرماتے تھے۔ لیکن اہل کرامت کو اس کے اظہار سے منع فرمایا۔ کیونکہ کرامت کے لئے چھپانا شرط ہے۔ اور معجزے کے لئے ظاہر کرنا۔ یہاں کشف محبوب کی عبارت ختم ہوئی۔

اب جانا چاہئے کہ جو چیز کرامت سے ہوتی ہے فضیلت رکھتی ہے۔ کیونکہ کرامت خواص کے لئے مخصوص ہے۔ جیسا کہ بعضے مجذوب دوبارہ سلوک حاصل کرنے کیلئے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور عوارف میں ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بعضے صحابہؓ روزوں کو طے فرماتے تھے۔ اس لئے یقین ہوتا ہے کہ روزوں کے وصل کی ممانعت ضعیفوں پر شفقت کی بنا پر ہے۔

عموبہ ہر وزن علوبہ مشہور اور سننے میں آیا ہے۔ شیخ الاسلام کے مریدوں میں سے شیخ حسین مغرٹس ملٹی ان کا مرتبہ بلند ہو، سید السادات سید ظہیر الدین مرحوم والے عوارف کے نسخہ میں جس کو لوگ صحیح مانتے ہیں عموبہ عین کو زیر میم کو پیش واد کو سکون، بے کو زیر اور ہ کو سکون لکھا ہے اور قادی صوفیا میں میم کو خفیف اور ہ کو ساکن لکھا ہے اور یہ دونوں طرح صحیح ہے۔ ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں۔“

محمد نعیم

۲۸ رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ

مطابق ۵ اکتوبر ۱۹۷۵ء روز یکشنبہ

ذکر حضرت خواجہ قاضی وجہ الدین ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ

وہ عالم ربانی، وہ عامل حقانی، وہ اہل تصوف کے مشائخ کے پیشوا، وہ اہل تصوف
 ولیوں کے مقتدا، وہ مقامات پر سالکوں کو پہنچانے والے، وہ مریدوں کو حذاب سے نجات
 دلانے والے، وہ بزرگ عارفوں میں شریف، وہ بڑے واصلوں میں آرام، وہ اعلیٰ درجہ
 کریم، وہ شیخ فرزند شیخ عظیم، وہ طالبان صراط مستقیم کے لہجہ خواجہ قاضی وجہ الدین،
 حفص (۱) ان پر اور ان کے والد پر رحمت ہو، طریقت کے عظیم پیروں میں سے تھے۔
 اپنے زمانہ کے معتمد اور مقتدا تھے اور ریاضت و مجاہدہ میں عظیم مرتبہ رکھتے تھے۔
 طریقت میں اپنے والد خواجہ محمد بن عبد اللہ المعروف بہ عموبہ سے تربیت پائی تھی۔ اور
 دین کا کمال اور اہل یقین کے درجات کا وصول بھی انہیں کی خدمت میں حاصل ہوا
 تھا۔ آپ کا نام عمر ہے۔ ابو حفص کنیت اور وجہ الدین لقب ہے۔ خزانہ جہانی میں
 منقول ہے کہ شیخ وجہ الدین عمر کو ان کے والد شیخ محمد بن عبد اللہ المعروف بہ عموبہ اور
 انہی فرخ (۲) رہائی نے مل کر خرقہ پہنایا تھا۔ لیکن شیخ محمد بن عبد اللہ المعروف عموبہ
 نے شیخ احمد اسود دیوری سے پہنا اور انہوں نے شیخ ممتاز دیوری سے پہنا۔ انہوں نے
 شیخ ابو القاسم جنید سے پہنا تھا۔ لیکن انہی فرخ رہائی نے ابی العباس نہاوندی سے
 انہوں نے عبد اللہ بن خفیف سے، انہوں نے ابی محمد رویم سے، اور انہوں نے شیخ
 ابو القاسم جنید سے پہنا تھا انہوں نے اپنے ماموں سری متقی کی تربیت و صحبت پائی۔
 انہوں نے معروف کرخی کی، انہوں نے داؤد طائی کی، انہوں نے حبیب عجمی کی اور
 انہوں نے حسن بصری کی، انہوں نے امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کی، اور انہوں

۱۔ مطبوعہ نسخہ میں وجہ الدین اور قاضی نسخہ میں وجہ الدین لکھا ہے۔

۲۔ قاضی نسخہ سے حاشیہ پر نجات الانس کے حوالہ سے امی فرخ رہائی کا سال وفات ۴۵۷ھ درج ہے

نے رسول رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی۔
 خواجہ قاضی وجہ الدین ابو حفص کی بزرگی اور مرتبے کے لئے اتنا ہی کمنا کافی
 ہے کہ خواجہ ضیاء الدین ابوالنجیب سروردی جو جنید ثانی ہیں جن کی تصنیفات پر تمام
 پیران طریقت کا اعتقاد ہے۔ انہیں کی خدمت و تربیت میں پرورش پائے ہوئے ہیں۔

محمد نعیم

۳ شوال المکرم ۱۳۹۵ھ

مطابق ۹ اکتوبر ۱۹۷۵ء روز پنجشنبہ

ذکر حضرت خواجہ ضیاء الدین ابوالنجیب سروردی رحمۃ اللہ علیہ

وہ راحوں کے بادشاہ، وہ عارفوں کی دلیل، وہ دین محمدؐ کے امام، وہ طریقہ احمدؒ کے بزرگ، وہ اہل شریعت و طریقت کے بزرگوں کے مقتدا، وہ اہل معرفت و حقیقت کے پیشوا، وہ باریکیوں میں صادق صوفیوں کے مرشد، وہ حقائق میں حاذق پیروں کے مقصود، وہ علم طریقت کے عقدوں کو کھولنے والے، وہ حقیقت کی تفصیلات کو ظاہر کرنے والے، وہ کثرت میں جلال و وحدت کے مشاہدہ کرنے والے وہ وحدت میں جمال کثرت کو دیکھنے والے، وہ میدان یلکائی کے شاہ مردان، خواجہ ضیاء الدین ابوالنجیب سروردی - ان پر اور ان کے احباب پر اور ان کے اسلاف پر اور خلفا پر اللہ کی رحمت ہو۔ جو نانے کے مشائخ کے مقتدا تھے اور ہر انداز میں ایک عظیم شان رکھتے تھے۔ عہد شریعت مشکلات کے حل میں ان سے رجوع کرتے تھے۔ مشائخ طریقت مشکلات کو کھولنے کے لئے ان کی طرف توجہ کرتے تھے۔ نانے کے محقق معرفت کی حقیقتیں ان سے پوچھتے اور بڑے بڑے دقت حقیقت کی باریکیوں کو ان سے حاصل کرتے تھے۔ راہ خدا کے سالک منازل کو طے کرنے میں ان سے برکت حاصل کرتے تھے۔ رتے ہوئے حضرات بھی حصول دین کے لئے آپ کی خدمت میں آتے تھے۔ موجد لوگ اضافات کے سقوط کے لئے ان کی صحبت اور مدد حاصل کرتے تھے۔ وہ بڑے بزرگانہ احوال اور عجیب اوقات رکھتے تھے۔

ان کے بارے میں ایک حکایت مشہور ہے جو خزانہ جلالی میں بھی مسطور ہے کہ ایک دقت آپ مجرے میں مشغول تھے۔ اپنے بھتیجے حضرت شیخ العالم شیخ شہاب الدین سروردی کو حجرہ کے باہر بٹھا دیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام جو مشکل سے کسی کو نظر آتے ہیں اور اولیا اللہ ان کے دیدار کی تمنا کرتے ہیں، آئے۔ فرمایا ”جاؤ اور کہو کہ خضر آیا ہے“ شیخ شہاب الدین سروردی حجرے کے اندر آئے اور عرض کیا کہ ”خضر

علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ ”شیخ نے اشارہ کیا کہ لوٹا دو۔ شیخ شہاب الدین واپس آئے مگر ان کی ہیبت کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا۔ ”اچھا کسی دوسرے وقت آؤں گا۔“ پھر جب حضرت ضیاء الدین حجر سے باہر تشریف لائے تو شیخ شہاب الدین کا کان زور سے پکڑا اور فرمایا ”خضر پھر تمہیں گے اور چلے جائیں گے۔ لیکن وقت کہاں سے پائیں گے۔“ سبحان اللہ یہ محمدی رسول اللہ علیہ السلام کی متابعت میں وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچ کر زبان حال سے یہ کہتے ہیں۔ میرے لئے اللہ کے ساتھ ایک وقت خاص ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ یا رسول و نبی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔

آپ کے کرامات اور خوارق عادات بہت ہیں۔ شیخ عبد اللہ باغی کی کتب ترجمہ مکملہ میں جس میں حضرت محبوب قطب ربانی غوث ممدانی شیخ عبدالقادر جیلانی اور دوسرے بزرگوں کے مناقب تالیف کئے ہیں۔ پچیسویں ۲۶ حکایت میں نقل کیا ہے کہ شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک وقت اپنے چچا اور پیر و مرشد حضرت شیخ ابوالنجیب عبدالقادر کی خدمت میں حاضر تھا ایک شخص گائے کا ایک چھڑا شیخ کے پاس لایا۔ اور عرض کیا یا سیدی اس کو آپ کی نذر کرنا ہوں اور واپس چلا گیا۔ وہ چھڑا شیخ کے سامنے لایا گیا تو شیخ نے فرمایا یہ چھڑا کہتا ہے کہ میں وہ چھڑا نہیں ہوں جو آپ کی نذر کیا گیا ہے وہ چھڑا دوسرا ہے۔ مجھ کو تو شیخ علی بن یحییٰ کی نذر کیا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ شخص پھر آیا اور اسی چھڑے کی طرح ایک دوسرا چھڑا پیش کیا اور شیخ سے کہا کہ اے سردار یہ چھڑا آپ کی نذر ہے اور وہ چھڑا شیخ علی کی نذر کیا گیا ہے۔ مجھے ان دونوں میں شبہ ہو گیا تھا۔

شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تین یہودی اور تین نصرانی شیخ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ شیخ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ پھر شیخ نے ان کو ایک گھونٹ دودھ پلایا۔ ابھی دودھ حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا کہ اسی وقت وہ چھ آدمی مسلمان ہو گئے۔ اور کہا کہ جوں ہی دودھ ہمارے پیٹ میں پہنچا تو سوائے دین اسلام کے ہر دین ہمارے دلوں سے

مٹ گیا۔ شیخ نے فرمایا کہ معبود کی عزت کی قسم، تم اسلام نہیں لائے جب تک کہ تمہارے شیطانوں نے ہمارے سامنے اسلام نہیں لایا۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کو میرے حواسے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا۔ اس نے بعد اپنا دست مبارک ان کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ اسی وقت کشف باطن ہو گیا۔ پھر وہ لوگ اپنے عزیزوں میں گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔

ستائیسویں ۲۷ حکایت میں شیخ ابو محمد مسعود رومی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ فرمایا کہ ایک دن اپنے پیر شیخ ابو النجیب سروروی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کے شاہی بازار سے گذر رہا تھا۔ دھکم آپ کی نظر قصاب کی، کان پر ایک بکری پر پڑی جس کو کھال اتار کر لٹکا دیا گیا تھا۔ وہیں کھڑے ہو گئے، اور قصاب سے فرمایا یہ بکری مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں مردار ہوں۔ قصاب یہ سن کر اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو شیخ کے قہقہوں کی تصدیق کی اور پھر شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی۔

یہی راوی کہتے ہیں کہ میں اپنے پیر کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہا تھا۔ ایک شخص بہت سے تارہ میوے لے جا رہا تھا۔ شیخ نے اس سے کہا کہ ان پھلوں کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس شخص نے کہا کیوں بیچ دوں؟ شیخ نے فرمایا کہ یہ پھل مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم کو اس مرد کے ہاتھ سے چھڑا لو کیونکہ یہ مجھے شراب پینے کے بعد کھانے کے لئے لے جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ آدمی بے ہوش ہو گیا۔ اور گر پڑا۔ پھر جب ہوش میں آیا تو کہا کہ خدا کی قسم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی شخص یہ بات نہیں جانتا تھا۔ پھر شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی۔

یہی راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے پیر کے ساتھ کسغ سے گزر رہا تھا (بغداد کا ایک محلہ ہے) کہ ایک گھر سے مسنون کی آواز اور ان کا شور سنائی دیا۔ اور تیز بدبو داغ میں آئی۔ شیخ اس گھر کی دہلیز میں داخل ہوئے اور دو رکعت نماز پڑھی۔ اسی وقت گھر میں جتنے آدمی بھی تھے سب فریاد کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اور کھانکے میں جتنی بھی شراب تھی وہ پانی ہو گئی۔ پھر ان سب نے شکے ہاتھ پر توبہ کی۔

سنا میسویں حکایت میں آپ ہی رحمتہ اللہ علیہ کا کلام منقول ہے کہ تصوف کی ابتداء علم ہے۔ اور بخشش امید کے نتیجے تک پہنچتی ہے۔ اور اہل دین کے بھی تین مرتبے ہیں۔ مرید طلب، متوسط چلنے والا اور متسی واصل، مرید صاحب وقت ہے۔ متوسط صاحب حال اور متسی صاحب یقین۔ ان کے نزدیک سب سے بہتر عمل سانسوں کا گنتا ہے۔ اور مرید کا مقام مجاہدہ ہے اور اپنے نفس سے مکر کرنا ہے مرادات کو ترک کرنا اور لذت و خواہش کی مخالفت کرنا ہے اور متوسط کا مقام انہی مراد اوصاف و عادات کو چھوڑنا اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے اور حق کو قبول کرنا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے مقامات طے کر کے حکمین کے مقام پر پہنچے مگر اس کی حالت متغیر نہ ہو۔ اور خوف اس میں اثر نہ کرے۔ پاس و امید منع و عطا اور جفا و وفا اس کے لئے برابر ہو جائے اس کا کھانا بھوکے رہنے کی طرح ہے اس کا سونا جاگنے کی طرح اس کی لذتیں فنا ہو جاتی ہیں اور حقوق باقی رہ جاتے ہیں۔ اس کا ظاہر خلق کے ساتھ اور باطن خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس پر یہ اشعار صادق آتے ہیں۔

حقیقت نے بخشی یہ اس کو غنا ہے ظہور حقیقت کا پردہ فنا ہے

یہ عالم ہے باقی ترے ایک دم سے سمندر کی گہرائی سب کی بقا ہے

اسی کی نظر سے ہے فیروز مندی کہ ہر ایک اشارے میں ذوق ولا ہے

فنا ہجر ہے اور بقا وصل اس کا یہ علم طریقت کی بس انتہا ہے

حضرت شیخ ابوالنجیب رحمتہ اللہ علیہ محقق بزرگوں اور عارف علماء کے نشوون

میں صاحب کشف ظاہر، صاحب کرامت و خوارق، عمدہ احوال، بلند مقام، صادق انفس

اور روشن معارف تھے۔ آپ مدرسہ نظامیہ میں درس فرماتے اور فتویٰ دیتے تھے۔

آپ نے علم شریعت و حقیقت میں بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ آپ کا لقب مفتی

العرفین و قندۃ الفرقین تھا۔ وہ اس راہ کے آزاد مرد، سیدوں کے امام، دل والوں کے

بزرگ تھے اور راہ سلوک کی حقیقتوں میں اعلیٰ مرتبہ، معراج کے معنی میں بلند مقام

اور قرب میں رخصت فرار تھے۔ مقام حکمین پر قائم، اخلاص کی شرافت اور اعراق کی

خوشبو میں طویل باغ رکھتے تھے۔ جملہ مشائخ اور علماء آپ کے احرام کے پابند تھے۔

اور بندوں کے دل آپ کی قبولیت کے گواہ تھے۔ وہ جب اس گروہ کے احوال کی تشریح فرماتے تو علما کا لباس پہنتے۔ اونٹ پر سوار ہوتے اور اس پر پالان ڈالتے۔ نہایت خوبصورت اور روشن پیشانی تھے۔ اور چادر اوڑھتے تھے۔ (یہاں تک کھلمہ کی مہارت ختم ہوئی۔)

خزانہ جلالی میں منقول ہے کہ ایک آدمی سلطان المشائخ شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب سروردی قدرہ کی خدمت میں روتا ہوا آیا اور عرض کیا کہ اے مخدوم! جوانی میں تو فاسد خیالات نہیں آتے تھے۔ لیکن اس بدعہا پے میں برے اور فاسد خیالات دل میں گزرتے ہیں کہ میں نے کیوں ایسا نہیں کیا۔ شیخ نے فرمایا کہ پہلا زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صلحا کے زمانے سے قریب تھا۔ اب زمانہ ہی فاسد ہو گیا ہے اس وجہ سے فاسد خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔

نظامی سے 'جو شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ملحوظ ہیں، نقل ہے کہ کسی وقت شیخ ابوالنجیب سروردی کی خدمت میں کسی دنیا دار نے قیدیوں کے سر پر کھانا رکھ کر بھیجا۔ جب کھانا اتارا گیا تو شیخ نے ان قیدیوں کو ایک صف میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ اور خود اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے درمیان میں آ بیٹھے اور کھانا کھایا۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے "ہینک یہ بلند تواضع ہے کہ جس سے تم لو پہلے سلام کرو۔ اور جو تم کو سلام کرے اس کو جواب دو۔" مجلس میں کمتر جگہ پر بیٹھنا پسند کرو۔ اور یہ کہ اپنی تعریف، پاکیزگی اور بھلائی کو پسند نہ کرو۔

عوارف سے نقل ہے کہ فرمایا کہ میرا کھانا بھی نماز پڑھنا ہے۔ یعنی جب میں کھانا کھاتا ہوں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ کھانے ہی میں نماز پڑھنا رہتا ہوں۔

ادب المریدین سے نقل ہے کہ فرمایا کہ کسی سے صفات بشری زائل نہیں ہوتے البتہ نفس کی بندگی سے صدیقوں کو آزادی حاصل کرنا جائز ہے۔ اور برے صفات عارفوں سے غائی ہو جاتے ہیں اور مرید سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور فرمایا جس نے ادب کا دامن تھام لیا وہ مردان خدا کے مقام پر پہنچ گیا۔ اور فرمایا کہ فصاحت و بلاغت اور دیگر علوم کا یاد کرنا، شاہی خبروں اور عربی اشعار کا یاد کرنا، اہل دنیا کا ادب

ہے اور علم کے ساتھ ساتھ ریاضت نفس، اعضاء کی تادیب، میزان کی تفسیر، خواہشات کے ترک، شہوات سے پرہیز اور بھلائی کی طرف دوڑنے کی حدیں قائم کرنا دین کا ادب ہے۔ اور دل کی حفاظت کرنا اور اسرار کی مراعات اور ظاہر کا احتیاط اہل خصوصیت کا ادب ہے۔ اور فرمایا اہل تصوف کی سب سے بڑی خصلت اہل حق ہے۔ اور فرمایا مقصود سب کا ایک ہے البتہ سالکوں کے اختلاف حال کی وجہ سے راستے مختلف ہو گئے ہیں۔ بعض سالک عبادت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، پانی اور محراب کو لازم جانتے ہیں اور ذکر و نوافل کی کثرت اور اوراد کی پابندی کرتے ہیں۔ بعض سالک ریاضت اور نفس کی مخالفت کر کے اس پر قہر کرنا اختیار کرتے ہیں۔ بعض سالک سفر و سیاحت اور غربت و گنتی اختیار کرتے ہیں۔ سالک اپنے دینی بھائیوں کی خدمت، ان کی فلاح و بہبود اور ترقی و خوش حالی کے لئے جدوجہد کرنے کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔

بعض سالک سخت مجاہدہ کرتے اور دشواری و محبت کا راستہ اختیار کرتے اور اسی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ بعض سالک مخلوق کے سامنے اپنا مرتبہ گرانے اور ان کی طرف کم متوجہ ہونے اور ان کے خیر و شر میں پوری مشغولیتوں کو ترک کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ بعض سالک عاجزی اور انکساری کے طریقہ کو اپناتے ہیں۔ بعض سالک تعلیم، علما کی صحبت، احادیث و علوم کے یاد کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اور فرمایا ہر طریقے میں سالک ایک موصل یا دلیل (رہنما) کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑے تاکہ وہ حیرت اور فتنہ سے سلامت رہے۔ اور فرمایا کہ اپنے مذہب کے مخالف کی صحبت نہ اختیار کرے، خواہ وہ اپنا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا جاہلوں سے ملیں تو صبر جمیل، حسن خلق اور مہربانی سے پیش آئیں۔ اور جب وہ کوئی خلاف بات کریں تو برداشت سے کام لیں۔ جو شخص اپنے جہل میں قوی ہو اس کے ساتھ حلم بہتر ہوتا ہے۔ اور فرمایا پہلی صحبت تعارف ہے، پھر دوستی، پھر الفت، پھر مشرت، پھر صحبت اور پھر اخوف، اور فرمایا اگر صحبت اپنے شرائط کے ساتھ درست ہو تو بہت بڑا کام ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو علم، فقہ، عبادت، زہد، توکل اور رضا

میں تمام لوگوں سے افضل تھے۔ وہ محبت کے سوا کسی اور صفت سے متعفف نہ ہوئے۔ اس لئے محبت سب سے زیادہ افضل ہے۔

حکایت کرتے ہیں کہ علی ابن بندار صوفی اور عبداللہ ابن خفیف ساتھ ساتھ رہے تھے عبداللہ نے ان سے کہا کہ آپ آگے چلیں۔ علی ابن بندار نے پوچھا کہ کس عذر کی بنا پر؟ کہا کہ آپ نے جنیدؒ کو دیکھا ہے اور میں نے نہیں دیکھا۔ اور فرمایا کہ محبت اس کی اختیار کرو جس کی عقل دین کے معاملہ میں کامل ہو۔ کیونکہ دین صرف اس کے لئے ہے اور عقل تم دونوں کے لئے اور ایسے شخص کی محبت نہ اختیار کرو جو دنیا اور خواہش نفسانی میں مبتلا ہو۔ اور فرمایا کہ ایسا ساتھی جس سے نہ تم کو کوئی فائدہ ہو اور نہ تم سے اس کو اس سے دور بھاگو۔ اور فرمایا کہ انسان کا غرور اپنے نفس کے ساتھ اس کی عقل کے فساد کی وجہ سے ہے۔ جب فقرا آجائیں تو بغیر تکلف ان کی خدمت کرو۔ جب تم بھوکے ہو تو وہ بھی بھوکے رہیں۔ جب تم سیر ہو تو وہ بھی سیر ہوں۔ اور فرمایا کہ بدوں کی محبت اختیار کرنا ایسا ہی ہے جیسے دریا کا سفر کرنا کہ اگر آدمی ہلاکت سے بچ بھی جائے مگر دل تو خوف سے نہیں بچتا۔ اور فرمایا کہ کھانے کا زیادہ ذکر نہ کریں کیونکہ یہ حرص کی زیادتی کی علامت ہے، نفس کو اس کا حق دیں مگر لذت نہ دیں۔ پھر فرمایا کہ کھانے میں عیب نہ نکالیں اور نہ کھانے کی تعریف کریں۔ فاسقوں اور ظالموں کے کھانے سے پرہیز کریں۔ خواہ وہ ان کے کسب ہی سے ہو۔ اور فرمایا سماع میں وجد کا ہونا صفات باطن کا جوہر ہے۔ جیسے صفات ظاہر کا جوہر بندگی ہے۔ اور فرمایا صدقہ دینے والا صدقہ لینے والے سے جو محتاج ہو، بھدائی میں افضل نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص خواہش اور توجہ سے بلا کا مشاہدہ کرتا ہے تو توجہ کے مشاہدے میں بلا کی تلخی اور سختی غائب ہو جاتی ہے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر خدا کے جائز کردہ امور ادا کئے جائیں تو وہ انہیں اتنا ہی پسند فرماتا ہے جتنا اس کے فرائض ادا کئے جائیں۔ اور فرمایا رخصت کی مثال منزل پر اتر کر پانی پینے کی طرح ہے جہاں مبتدی ٹھہر جاتا ہے، متوسط ٹھہر ہو جاتا ہے، عارف وہاں آرام نہیں پاتا، اور محقق اس کو جائے قیام نہیں بناتا، مگر

حالت اضطراب میں آگے روانہ ہونے کی نیت ہے۔ اور فرمایا جو اتر کر قیام کرتا ہے وہ رخصت میں حقیقت کے درجہ سے گر جاتا ہے۔ اور جو رخصت سے گرتا ہے وہ جماعت و گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ اور فرمایا جس نے رخصت پر عمل کیا اور رخصت کے آداب بجا لایا اور اصول ثلاثہ (تین اصول) کو لازم جانا وہ سچا متشبہ (سنت کی پیروی کرنے والا) ہے۔ مشائخ رضوان اللہ علیہم کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص اصول ثلاثہ میں سے کسی ایک کو ترک کرتا ہے۔ وہ احکام مذہب سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور دین سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور وہ اصول ثلاثہ فرائض کی ادائیگی، ممنوعات سے پرہیز کرنا اور ضرورت کے مطابق دنیا کا ترک کرنا ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کو دنیا سے الگ کر لیا ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا کی چار چیزیں دنیا نہیں ہیں۔ یعنی بھوک دور کرنے کے لئے روٹی کا صرف ایک ٹکڑا، ضرورت کے مطابق لباس جس سے چھپانے کی جگہوں کو چھپا سکیں۔ ایک گھر جو گرمی اور سردی میں سکون دے سکے۔ اور ایک صالحہ بیوی جس سے تسکین نصیب ہو۔ اور جو اس کے علاوہ ہے اس میں کوئی تیرا حق نہیں ہے۔ لیکن ان میں بھی آداب اور رخصتیں ہیں۔ ہر رخصت کے لئے ایک علیحدہ ادب ہے۔ ان سب کا ذکر کرنا یہاں ممکن نہیں۔ اگر دیکھنے کی خواہش ہو تو ادب المریدین میں ملاحظہ کریں۔

حضرت خواجہ ضیاء الدین ابوالنجیب سروردی سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہیں کہ کوئی شخص ان کے مناقب بیان کر سکے۔ وہ حضرت جنید کے مرتبے پر ہیں۔ تمام مشائخ کے مرتبے تھے۔ ان کے بعد تمام مشائخ طریقت کا اعتماد ان کی تصانیف اور ان کے جعیمین پر ہے۔ چنانچہ یہ کتاب آداب المریدین آپ ہی کی ایک خاص تصنیف ہے۔ اور عارف حضرت شیخ الشیخ شہاب الدین سروردی کی تصنیف ہے جو آپ کے مرید اور خلیفہ تھے اور سلوک طریقت کے بیان میں تیسرہ رسالہ اور دیگر تصنیفات خواجہ نجم الدین کبریٰ کی تصنیف ہے جو ان کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ اور مرصاد شیخ محمد الدین بغدادی کی تصنیف ہے۔ جو خواجہ نجم الدین کبریٰ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ ایک اور رسالہ مکی جو شیخ بہان الدین سمرقندی کے مرید و خلیفہ کی ہے جو شیخ

عبدالرحمن کبریٰ کے مرید و خلیفہ تھے۔ وہ شیخ احمد ابراہیمی سے مرید و خلیفہ تھے۔ وہ شیخ علی لالا کے مرید و خلیفہ تھے اور وہ شیخ محمد الدین بغدادی سے مرید و خلیفہ تھے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔

شرح آداب المریدین جو حضرت شیخ شرف الدین احمد بنی منیری کی تصنیف ہے۔ جن کی نسبت 'ارادت اور خلافت پیروں کے اس شجرہ سے ثابت ہے۔ اور حضرت شیخ شرف الدین منیری قدس اللہ ارواحہم کے مکتوبات سے روایت از روئے سماع ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب سروردی سے التماس کی کہ آداب المریدین کی شرح لکھی جائے۔ فرمایا کہ اس کی شرح میرے فرزندوں میں سے ایک فرزند کرے گا۔ واللہ اعلم وہ فرزند ہی شیخ شرف الدین ہیں۔ مشائخ اہل طریقت چونکہ اہل معنی ہوتے ہیں اس لئے اپنے مریدوں کو فرزند کہتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے مرید ان کے معنوی فرزند ہوتے ہیں۔

آپ کا اسم گرامی خواجہ ضیاء الدین عبدالقاہر بن عبداللہ بن محمد سروردی ہے۔ ضیاء الدین آپ کا لقب اور ابوالنجیب آپ کی کنیت ہے۔ آپ نے اپنے زمانہ کے شیخ خواجہ وجہ الدین ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ طریقت پہنا۔ خزانہ جلالی میں ذکر ہے کہ انہوں نے محبت اور طریقت کا حصول شیخ احمد غزالی سے بھی کیا، اور شیخ احمد غزالی نے ابوبکر ناسج سے، انہوں نے عثمان مغربی سے، انہوں نے ابو علی رود باری سے اور انہوں نے حضرت جنید بغدادی سے حاصل کیا۔ اور اس خرقہ کی نسبت سے قاضی عین القنات ان کے ہم خرقہ ہوتے ہیں کیونکہ قاضی عین القنات نے رسالہ بیدارنامہ میں وضاحت کی ہے کہ ان کے پیر شیخ احمد غزالی تھے۔

یہ بات ہم پہلے ہی سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے ذکر میں کہہ چکے ہیں کہ ہملہ مشائخ ہالا تفاق جنیدی ہوئے ہیں۔ جو شہرت ان کے مذہب نے قبولیت عامہ میں حاصل کی وہ کسی دوسرے کو حاصل نہ تھی۔ ہملہ متاخرین جن میں صاحب فصوص ابن عربی اور شیخ سعدی شیرازی اور شیخ فرید الدین عطار اور خواجہ حمید الدین ناگوری اور شیخ شرف الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہم شامل ہیں، سب کے سب جنیدی تھے اور ان

سب کا مذہب صحو ہے۔ جیسا کہ ان کی کتابوں کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا جب یہ لوگ جنیدی ہیں تو سب کو اس شجرہ سے نسبت ہوگی۔ اس لئے ہر ایک نسبت کا الگ الگ بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ غالب امر یہی ہے کہ حضرت جنیدؒ سب کے مرجع ہیں۔

حضرت خواجہ ضیاء الدین ابو النجیب سروردی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سنہ ۷۳۳ھ کو ۳ جمادی الثانی ۵۳۳ھ میں بغداد میں ہوئی۔ ان پر اور ان کے متبعین پر اللہ کی رحمت ہو۔

محمد نعیم

۲۹ شوال المکرم ۱۳۹۵ھ

مطابق ۳ نومبر ۱۹۷۵ء روز شنبہ

لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

ذکر حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ عنہ

وہ وحدت کے سمندر کی بہ کے گہریال، وہ صحرائے کثرت کے شمسوار، وہ فروت کی ولایت کے سلطان اور تجربہ میں محقق، وہ ملک توحید میں زوہی ممالک کے بادشاہ، وہ رندان خرابات کے پر، وہ پیران مناجات کے واصل کرنے والے رہنما، وہ مشائخ طریقت کے تحقیقی امام، وہ معرفت کے عقدوں کی باریک گتھیوں کو سلجھانے والے، وہ حقیقت کے حقائق کو بے شک و یقین کھولنے والے، وہ اصحاب صحو اور ارباب حکمین کے لئے باعث فخر وہ بلند ہمت رکھنے والے جن کی ہمت افلاک سے زیادہ بلند ہے۔ ابوالجباب احمد بن عمر صوفی جو خواجہ نجم الدین کبریٰ کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے متبعین کے اسرار کو مقدس فرمائے اور ان کے آثار کے برکات سے ہمیں فیضیاب کرے۔ مشائخ میں عظیم اور گروہ صوفیہ میں بڑے بزرگ تھے۔ ریاضت و مجاہدہ میں بلند مراتب رکھتے تھے۔ طریقت کے راستے میں مقصود تک پہنچنے کا سریع الوصول طریقہ کی بنیاد رکھی۔ ان کے طریقے کی اصل اور بنیاد ”مرنے سے پہلے مرجاؤ“ پر مبنی ہے۔ ان کے راستے کا اہم مقصد ثانی التوحید ہے۔ جو طریقہ وحدت میں مغلوب ہو جاتا ہے۔ وہ اخلاص الخواص کی توحید میں نت نئی شان رکھتے اور طریقہ کثرت کے تصرف میں یکنائے زمانہ تھے۔ عجوبہ کرامات اور نادر خوارق آپ سے صادر ہوتے۔ عام لوگ آپ کی تاثیر نظر سے ولی ہو جاتے، اور ولی انسانیت کے معراج کمال پر پہنچ جاتے۔ آپ کے فیض عام سے ناقابل قائل ہو جاتے۔ توحید و معرفت اور طریقت و حقیقت کے بیان میں انوکھا انداز کلام اختیار فرماتے۔ عربی، فارسی، نظم و نثر میں آپ کی بہت سی تصنیفات ہیں۔ جن میں تبصرہ اور رسالہ، سلوک طریقت کے میان میں ہندوستان بھر میں مشہور ہے۔ شیخ اوحدی رحمۃ اللہ علیہ نے (ان پر اللہ کی رحمت اور بخشش ہو) اپنی تصنیف کتاب مستجاب میں مناجات کے چند اشعار جو خواجہ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں شامل ہیں نقل کئے ہیں وہ یہ ہیں۔

لنظم

خدا یا بحق ولی ساز مطلق
خدا یا طفیل ان کے رتبے کے ہر دم
خدا یا بحق دم بحر خوارزم
جو بخشش کمال عامیوں کو بلا رنج
تو صدقے میں ان کے جو رمز آشنا تھے
تمی ہائے نطق و بیاں جن کی ہر بات
طفیل اس سکوں کے 'دم رہ نمائی
طفیل ان کی طرفہ ولی سازیوں کے
رہ صبح ملے جن کے فیض نظر سے
زہے اس نظر کی اثر آفرینی

شہ نجم دین و مد ملت و حق
کبیر کبریٰ جنہیں اہل عالم
جو تھے وارت ہمت و صاحب عزم
جو واصل کریں مجددیں کو پہ شطرنج
کھلے تبصرے میں معانی کے تھدے
کھلا جس سے ہر عقدہ نحو و اثبات
جو تھے ذات میں دعویٰ دار سلونی
طفیل ان کی یم غیا پاشیوں کے
سگ خوار کو بھی ولایت کے درج
جو کہتے کو بخشے نظر آفرینی

ان اشعار کے مضمون کے بیان میں حاشیہ پر خود ہی لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ نجم الدین کبریٰ قدس اللہ سرہ بازار سے گزر رہے تھے۔ شیخ مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو مرصاد کے مصنف ہیں 'نہایت ہی خوبصورت جوان تھے۔ بازار میں بیٹھے ایک شاعر کے ساتھ شطرنج کھیل رہے تھے۔ شیخ نجم الدین کی نظر ان پر پڑ گئی۔ آپ نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا اس جوان سے کہو کہ اگر شطرنج کھیلتا ہے تو آکر نجم الدین کے ساتھ کھیلو۔ خادم گیا اور اس نے اسی طرح عرض کیا۔ شیخ مجد الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بساط لیٹی اور خادم کے ساتھ ہو لئے۔ جب شیخ کے سامنے آئے تو شیخ نے فرمایا بساط بچھاؤ۔ جب بساط بچھائی گئی تو شیخ نے سفید مرے ان کے سامنے اور سیاہ اپنے سامنے رکھے۔ کھیل شروع ہوا۔ آپ جو مہر بھی چلتے تھے اس میں ان کو مقامات طریقت میں سے ایک مقام ملے کرا سیتے تھے۔ جب ان کو مات دی تو واصل کر دیا اور خلافت عطا کی۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ نجم الدین کبریٰ کو ولی تراش کہتے ہیں کہ بس ایک نظر ڈالتے ہی ولی بنا دیتے تھے۔

دو سروں کا بیان ہے کہ تبصرہ شیخ نجم الدین قدس سرہ کی تصنیفات میں سے ایک مختصر رسالہ ہے۔ دو سرے نے ایک نقل بیاں کی ہے کہ شیخ نجم الدین جب بغداد پہنچے تو شیخ

اشیوخ اور امام فخرالدین رازی وہیں تھے۔ خلیفہ نے ایک محفل تراستی کی۔ شیخ نجم الدین، شیخ اشیوخ اور دوسرے مشائخ و علماء کو دعوت دی مگر امام فخرالدین رازی کو مدعو نہیں کیا۔ اس خیال سے کہ وہ بہت بحث کرنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی بحث سے مشائخ کی خاطر جسی کو پر آگندہ کریں۔ جب امام فخرالدین نے سنا تو بے بلائے پہنچ گئے اور مجلس میں حضرت شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بے ادبی اور خود نمائی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اگرچہ فقراء ظاہری تفوق کی پروا نہیں کرتے۔ لیکن خلیفہ کے دل میں شیخ کے باطن نے اثر کیا تو انہوں نے امام فخرالدین کو اس جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ بٹھا دیا۔ امام فخرالدین بہت شرمندہ ہوئے۔ اپنی اس شرمندگی کو دور کرنے کے لئے شیخ اشیوخ سے ایک مسئلہ پوچھا اور چاہا کہ بحث میں مشائخ پر الزام تراشی کر کے اپنی علمی فوقیت کو ثابت کریں تاکہ خلیفہ ان کے مرتبہ کو فوقیت کو جانے اور نادام ہو۔ شیخ اشیوخ نے اس مسئلہ کا شافی جواب دیا۔ مگر انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا اور حضرت نجم الدین کبریٰ سے بھی وہی سوال کیا۔ شیخ نے اس خیال سے کہ ہم لوگ درویش ہیں اگر بحث کا جواب بحث سے دیں گے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہے گا۔ یہ ظاہر خاموش رہے۔ لیکن ان کے باطن پر ایسی نظر ڈالی کہ آدھا علم ان کے دل سے محو ہو گیا۔ لیکن امام فخرچکھ ایسے حیران تھے کہ معلوم نہ کر سکے۔ کہ نصف علم غائب ہو چکا ہے۔ چنانچہ جواب کا تقاضا کیا۔ شیخ نے فرمایا کہ کیا پورا پورا جواب چاہتے ہو۔ پھر دوبارہ ایسی نظر ڈالی کہ تمام عوام یک لخت بھول گئے۔ امام فخرالدین رازی نے خود اپنے رسالہ میں تحریر کیا ہے کہ میں جتنا بھی غور کرتا تھا کچھ یاد نہ آتا تھا حتیٰ کہ ابجد کے حروف بھی ذہن سے محو ہو گئے تھے۔ آخر علم کی برکت نے رہنمائی کی اور خلیفہ کے سامنے استغفار کیا۔ شیخ نے فرمایا جاؤ اپنے حال پر قائم رہو۔ امام فخر کہتے ہیں کہ جیسے ہی شیخ نے فرمایا ”جاؤ اپنے حال پر قائم رہو“۔ میں نے اپنے دل میں وہ علم پایا جو اس سے پیشتر نہ تھا۔ اسی لئے پہلے ان کو سلونی تخت العرش کہتے تھے اور خلیفہ کی اس محفل سے آنے کے بعد سلونی فوق العرش کہنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ پہلے میں عرش کے نیچے کی چیزوں کو جانتا تھا اور اب آج سے عرش کے اوپر کی چیزوں کو جاننے لگا ہوں۔

اور دوسرے کہتے ہیں کہ شیخ کو صبح کے وقت ایک مخصوص فیض حاصل تھا۔ یعنی جس پر بھی پہلی نظر پڑتی، ولی ہو جاتا تھا، چنانچہ ایک دن صبح کے وقت خلوت سے باہر آئے تو کوئی نہ تھا جس پر نظر ڈالتے۔ خانقاہ سے باہر آئے تو ایک کتا آپ کے سامنے سے گزرا شیخ کی نظر اس کتے پر پڑی، ولی صفت ہو گیا۔ چنانچہ لوگ امتحان کے لئے اگر حرام لقمہ اس کے سامنے ڈالتے تو وہ نہیں کھاتا تھا۔ اور جو شخص صبح کے وقت اس کتے کی نظر کے سامنے آ جاتا تو ولی ہو جاتا۔ چنانچہ ایک گروہ صوفیوں کا وہ ہے جن کو کلیہ کہتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے کلیہ کہلاتے ہیں کہ شیخ کے کتے کی نظر پائے ہوئے ہیں۔

شیخ اوحدی مذکور نے مراتب السالکین میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ شیخ نجم الدین کبریٰ قدس سرہ نے فرمایا ہے۔

نظم

قصوف میں خرقہ نہیں کچھ ہنر وفور زکوٰۃ اور نہ سیر و سفر
نہ خیرات مال اور تہجد قیام نہ حج حرم اور نہ روزہ دوام
ولیکن بہ باطن مراقب بہ رب سدا یاد اس کی، بیوں کا ادب
اور اسی میں لکھا ہے کہ شیخ نجم الدین کبریٰ قدس سرہ نے فرمایا۔

رباعی

دین جہزی دلا میں ہوں دور سب سے ہو آشنا میں ہوں
نکل ہو تو جو میرے کوہے میں شکر کر تیرا خوں بہا میں ہوں

شیخ الاسلام شیخ حسین معزمی علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک دن شیخ الشیخ شیخ شہاب الدین کی مجلس میں شیخ نجم الدین کبریٰ تشریف فرما تھے۔ امام فخر الدین رازی آئے اور دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ پھر شیخ الشیخ

سے پوچھا کہ اے مخدوم زادے یہ عالیٰ شخص کون ہے جو آپ کے برابر بیٹھا ہے۔ حضرت شیخ اشیرخ نے فرمایا کہ یہ بندگی خواجہ ضیاء الدین ابوالنجیب سروردی کے خلیفہ ہیں۔ پھر امام فخر الدین نے شیخ نجم الدین سے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا۔ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ان غیبی واردات کے ذریعہ جن کا عقل ناقص میں آنا محال ہے۔ جب حضرت شیخ نے یہ فرمایا تو مولانا رازی مسکھر ہوئے۔ اور محسوس کیا کہ ان کا سارا علم غائب ہو چکا ہے۔ جب مجلسِ برخاست ہوئی تو مولانا موصوف حضرت شیخ کے مکان پر حاضر ہوئے۔ شرمندگی کے ساتھ معذرت چاہی اور پوچھا کہ آپ میرے ایسے انسان کو کتنی مدت میں خدا تک پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا بیس سال میں۔ مولانا نے پوچھا کیا اس سے بھی کم مدت میں پہنچا سکتے ہیں؟ فرمایا دس سال میں۔ کہا اس سے کم میں بھی؟ فرمایا ایک سال میں۔ پھر پوچھا کہ کیا اس سے کم مدت میں بھی پہنچا سکتے ہیں؟ فرمایا ایک دن میں کہا ٹھیک ہے۔ آپ جو کچھ بھی فرمائیں گے میں بجا لاؤں گا۔ فرمایا تم نہ کر سکو گے۔ کہا میں کروں گا۔ فرمایا ایک گھڑا سربرا اٹھا کر شراب خانہ تک جاؤ اور شراب خانہ سے پانی بھر کر لے آؤ۔ کہا میں یہ نہیں کر سکتا۔ شیخ نے فرمایا کہ میں کہتا تھا کہ تم جیسوں کو خدا تک پہنچنے کے لئے بیس سال چاہئے۔ اس حکایت میں اور شیخ اوصدی کی حکایت میں راویوں کے اختلاف بیان کا فرق ہے۔ کسی نے اس طرح نقل کیا ہے کہ جیسا کہ شیخ اوصدی نے لکھا ہے اور کسی نے اس طرح بیان کیا ہے جو صحیح نا صحیح میں مذکور ہے۔ اور لمعات کی شرح لمعات میں نقل ہے کہ شیخ کامل و مکمل نجم الدین کبریٰ نے امام رازی کے اس سوال کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا کے جواب میں فرمایا کہ ایسے واردات سے جو دلوں پر اترتے ہیں اور نفوس ان کو جھٹلانے سے عاجز آجاتے ہیں۔

شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فوائد الغوامد سے منقول ہے کہ شیخ سیف الدین ہاخری اپنے عنقا ان شباب میں مشائخ طریقت اور فقرا کے بڑے دشمن تھے۔ وہ اپنے ذکر و بیان میں اس گروہ کی بہت برائی کرتے تھے۔ جب یہ خبر حضرت شیخ نجم الدین قدس اللہ سرہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کے وعظ کی مجلس میں لے چلو۔ موجود خادموں نے عرض کیا کہ یہ مصلحت نہیں ہے کہ شیخ ان کے بیان میں تشریف لے

جائیں۔ وہ فقیروں اور درویشوں کو بہت کچھ برا بھلا کہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی شان میں بھی کوئی گستاخی کریں۔ ان لوگوں کے بہت کچھ کہنے کے باوجود آپ نے اصرار فرمایا کہ مجھے ان کے بیان میں لے چلو۔ جب زیادہ اصرار کیا تو لوگ آپ کو شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ کی مجلس میں لے گئے۔ شیخ نجم الدین، مجلس میں مکر بیٹھ گئے۔ جب شیخ سیف الدین نے آپ کو دیکھا تو پہلے سے زیادہ بزرگوں اور درویشوں کو برا کہنے لگے۔ وہ جس قدر نازیبا کلمات کہتے، شیخ نجم الدین سر ہلاتے اور آہستہ آہستہ فرماتے سبحان اللہ! کس قدر قابل ہے۔ غرض جب سیف الدین باخرزی بسر سے اترے تو شیخ نجم الدین کھڑے ہو گئے اور باہر کی طرف چلے۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ ابھی تک وہ صوفی نہیں آ رہا ہے۔ اسی وقت شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے درمیان نعروں مارا۔ کپڑے پھاڑ ڈالے اور ہکر شیخ نجم الدین کے پائے مبارک پر گر پڑے۔ شیخ شہاب الدین کو زہ پشت بھی وہیں موجود تھے۔ وہ بھی آکر قدموں پر گرے۔ جب شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے گھر آ رہے تھے تو شیخ سیف الدین باخرزی پیدل واہنی جانب اور شیخ شہاب الدین کو زہ پشت حضرت شیخ کے بائیں جانب ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اس روز دونوں شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو کر مخلوق ہوئے (سرمنڈائے) اس وقت شیخ نجم الدین کبریٰ نے شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم کو دنیا سے وافر حصہ ملے گا اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ۔ اور شیخ شہاب الدین کو زہ پشت کو کہا کہ تم کو بھی دنیا اور آخرت میں راحت ملے گی۔ لیکن شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ۔ اس کے بعد شیخ نجم الدین نے شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ تم بخارا جاؤ اور وہاں قیام کرو، ہم نے بخارا تم کو دے دیا۔ شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ وہاں عالم بہت ہیں۔ اور فقیروں کے ساتھ تعصب میں مشہور ہیں۔ میرا کیا حال ہوگا؟ شیخ نجم الدین نے فرمایا کہ تمہارا کام وہاں پہنچنا ہے۔ باقی ہم جانیں۔

راویان حکایت سے سننے میں آیا ہے کہ خواجہ نجم الدین کبریٰ کی مجلس میں چار سو ۴۰۰ مرد صوفی کامل اور فتنی حاضر رہتے تھے۔ جن میں شمس ترمذی جیسے آفتاب حقیقت

مجلس کی قدم گاہ میں جگہ پاتے تھے۔ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن خواجہ نجم الدین نے مشاء کی نماز کے بعد فرمایا کہ قاضی پچہ رومی بہت قائل ہو گیا ہے۔ کوئی جائے اور اسے قابو میں کر کے لائے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے پائیں مجلس سے اٹھ کر کہا اگر آپ حکم دیں تو میں جا کر انہیں لے آؤں۔ فرمایا جاؤ یہ تمہارا ہی کام ہے۔ جب روانہ ہوئے تو راستہ میں ان کو خیال آیا کہ وہ بڑے عالم بلکہ عالموں کے مقتدا ہیں۔ ان کو قابو میں لانا مشکل ہے اسی فکر میں تھے کہ خواجہ نجم الدین ظاہر ہوئے اور فرمایا کیوں فکر کرتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کر جو کچھ کیا وہ مشہور قصہ ہے۔

قائل اعتماد لوگوں سے سنا گیا ہے کہ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نجم الدین کبریٰ سے نسبت مریدی رکھتے تھے۔ خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ عظیم بزرگ اور بے نظیر شیخ تھے۔ ان کے احوال و مقامات سمجھ میں نہیں آتے۔ اپنے احوال میں سے تھوڑا سا اس نظر میں بیان کیا ہے۔

ایسے دریا میں ڈال دی زورق	دونوں عالم ہیں جس میں مستغرق
بحر زورق میں فرق کچھ بھی نہیں کشتی	کہ کہیں بحر اس کو یا زورق
سر بسر آب ہوتا کشتی کا	یہ معانی ہیں مشکل و منقلب
در حقیقت یہی ہے اصل وجود	جو بد نہیں کسی بھی نسق
کفر و ایمان و سنت و بدعت	اصطلاحیں فقط میں ہیں فرق
حق پرستی میں مادم کھر	راستہ بھول ہے اے احمق
باد حق مل کے بنتا ہے احمق	مانکالو رہے گا باقی حق
نجم کو سمجھو عالم کلمات	رگیں سیراب میں صحن خرق

غزلیات

مہم ہوا اپنے میں ' کیا جانوں میں کیا یا کون ہوں
 جسم ہوں ' عقل و حیات و جان گویا کون ہوں
 آدمی ہے نام ' لیکن آدمی کی اصل کیا
 معنی و صورت ہوں یا اسم مسمی کون ہوں
 میں تعجب میں پڑا ہوں ' کیا کہوں اپنی صفات
 آگ ہوں ' خاک و ہوا یا آب دریا کون ہوں
 عاقل و دیوانہ ہوں ' یہ ہجر ہے یا ہے وصال
 نیست ہوں یا ہست ہوں جاہوں کہ ہیجا کون ہوں
 میں کبھی ہوں رند و زاہد یا کبھی مست و خراب
 ساقی ہوں یا بارہ ہوں یا جام صہبا کون ہوں
 قطرہ ہے دریا میں اور دریا ہے قطرے میں نہاں
 سایہ ہوں خورشید ہوں ' پنہاں و پیدا کون ہوں
 عاشق و معشوق و عشق اور سالک و پیرو مرید
 میں ہوں راہب یا صلیبی یا مسیحا کون ہوں
 مردہ دل زندہ ہوں ' یا زندہ ہوں میں بے جسم و جاں
 نورو ' نعمت ' زہر و قند و زشت و زیبا کون ہوں
 آہ! بے داری حیرت ' اقا! یہ بحر ہے کراں
 نام کی کشتی ہوں ' یا لولوے لالہ کون ہوں
 بے نشانی ہے نشان ' اور بے زبانی ہے زباں
 بے نشان و بے زباں ' گویا و چنا کون ہوں
 دست کہتے مجھ خوارزمی ہیں مجھ کو اور میں
 والہ مدحوش و حیراں ہوں ' کہوں کیا کون ہوں
 اسیر ذات خود ہوں میں ' نہ ہشیار اور نہ دیوانہ
 نہ دلبر ہوں ' نہ دل والا ' نہ میں جاں ہوں ' نہ جانا نہ

نہ میں فرہاد مسکیں ہوں نہ میں پروریز و شیریں ہوں
 نہ ہوں میں دیس اور راہیں نہ ہوں میں شمع و پرانہ
 بغیر اس کے نہ اس کے ساتھ چپ ہوں کچھ نہیں کتا
 نہ ڈھونڈوں نہ میں پاؤں نہ درچہ نہ درخانہ
 نہ علوی کی خبر مجھ کو نہ سفلی کا اثر مجھ پر
 وطن ہے ایسا عالم ہے جو ہر عالم سے بیگانہ
 نہ جنت کی تمنا ہے نہ دوزخ سے مجھے نفرت
 جگہ وہ سب سے بہتر ہے جہاں مل جائے پیمانہ
 نہ محراب دعا میں ہوں نہ میں رندوں کی دنیا میں
 کہ دشمن عقل کا ہوں میں پہاڑ ہے جام مستانہ
 پلاوے جام روح افزا کہ نکلے دل سے یہ سودا
 من دا سے جو باہر ہو ملے وہ یار فرزانہ
 میں ہوں چالاک مثل نار خاکی ہوں نہ بادی ہوں
 میں پانی کی طرح ہوں پاک مکی ہے سر مستانہ
 اگر چاہے تسلط ماہ سے اے نجم ماہی تک
 تو دربار شہنشاہی میں آجا بڑھ کے مردانہ
 قابل اعتماد لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ جب شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ
 علیہ نے عوارف تصنیف کی تو فرمایا کہ میرے خواجہ یعنی خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ
 علیہ نے جب عوارف کو دیکھا تو فرمایا کہ صوفی کو بغیر اس کتاب کے چارہ نہیں ہے۔ جس
 صوفی نے مخدوم زادہ کی یہ کتاب نہیں دیکھی وہ صوفی نہیں۔ آپ شیخ شہاب الدین رحمۃ
 اللہ علیہ کو مخدوم زادہ کہتے تھے۔ اس لئے کہ وہ خواجہ خیاء الدین ابو النجیب سروردی
 رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے۔ لیکن شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ سروردی رحمۃ اللہ
 علیہ خواجہ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ کہتے تھے۔ اس کا سبب یقین کے ساتھ معلوم
 نہیں ہے۔ گمان کیا جاتا ہے خدا جانے اس وجہ سے خواجہ کہتے تھے کہ خواجہ کبیل زیاد
 رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی فرقہ شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ نجم الدین
 کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ ملا ہے۔ کتاب سیر الاولیاء جس میں سید مبارک علوی کہانی

نے اپنے پیر اور حیران بشت کے مناقب جمع کئے ہیں۔ خرقہ کے بیان میں یہ نکتہ نقل کیا ہے کہ کاتب حروف نے سلطان المشائخ شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خط مبارک میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ:

میں نے شیخ الاسلام شیخ شہاب الدین سروردی کے خط تحریر میں دیکھا ہے کہ انہوں نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ تک بعض مشائخ کی خرقہ پوشی کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد سوائے ان مشائخ کے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خرقہ کی مضبوط نسبت ہے اور جن پر اسلام اور اعتماد کا دارودار ہے۔ صحبت کے اعتبار سے مختصر کر دیا ہے۔ ام خالد کی حدیث کے مطابق۔ اس میں مشائخ کے لئے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ حسیہ ہے اور دوسرا کیمیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خرقہ پہنایا۔ انہوں نے حسن بھری اور کمبل بن ضیا کو پہنایا۔ حسن بھری کا خرقہ مشہور ہے۔ لیکن کیمں نے عبدالواحد بن زید کو خرقہ پہنایا۔ انہوں نے ابو یعقوب سوسی کو۔ انہوں نے ابو نہرجوئی کو، انہوں نے ابو عبد اللہ بن عثمان کو، انہوں نے یعقوب بطری کو، انہوں نے ابوالقاسم بن رمضان کو، انہوں نے ابوالعباس بن اوریس کو، انہوں نے داؤد بن محمد کو، جو خادم الفقراء مشہور تھے۔ انہوں نے محمد بن مالک کو، انہوں نے اسماعیل قسری کو، انہوں نے ہمارے شیخ ابوالنجباب احمد بن عمر صوفی کو اور انہوں نے اس فقیر کو، یہاں تک عبارت صاحب میرالاولیاء کی ہے۔

(۱)۔ صد مسلسل

خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابوالنجباب ہے۔ اور احمد آپ کا نام ہے۔ جو خزانہ جلالی سے معلوم ہوا ہے۔ انشاء اللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔

اب ہم اپنے کلام کی طرف لوٹتے ہیں کہ کتاب عوارف جو سارے جہاں میں مقبول ہوئی وہی تمام مشائخ طریقت کی امام ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا درخت ہے۔ اس کی بہت سی شاخیں ہیں۔ ہر شاخ پر ایک ولی سوار ہے۔ اور خود بھی ایک شاخ پر بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد دیکھا کہ تمام شاخیں خشک ہو گئیں مگر وہ شاخ جس پر وہ خود سوار تھے تر و تازہ رہی۔ یہ خواب اپنے پیر خواجہ ضیاء الدین ابوالنجیب سروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا تو انہوں نے تعبیر فرمائی کہ معافی صرف تمہارے خاندان میں باقی رہیں گے۔ باقی سب اہل صورت ہو جائیں

گے۔

تذکرۃ الاولیاء کے پیروں۔۔۔ بعد آنے والے پیروں کے مناقب برہان الاتقیاء میں ت ایف ہوئے ہیں اس میں منقول ہے کہ شیخ نجم الدین کبریٰ کو ایک رات تہجد کے وقت حرم کے ساتھ مصاحبت کا اتفاق ہوا۔ شیخ شہاب الدین سروردی نے ایک خط لکھا کہ اس کام میں مشغول ہونے کا یہ کون سا وقت ہے؟ اور اسی وقت بہ خطان کے پاس بھجوا دیا۔ جب انہوں نے پڑھا تو فرمایا اس مشغولی سے ایک فرزند پیدا ہو گا جس سے بہت سے سالک ارشاد پائیں گے۔

تبصرہ میں منقول ہے فرمایا کہ ذات حق کی معرفت کو اس حیثیت سے کہ وہ اپنے کو علم سے اور اس کا غیر جہل سے پہچانتا۔۔۔ اس کو غیب ہوت کہتے ہیں۔ یعنی کوئی مخلوق اس کا کچھ بھی ادراک نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ شہود ذات حق کو جیسا وہ کائنات میں ظاہر ہے اور جو ایک دقیق و شریف علم کا شرف ہے سوائے بزرگوں کا ملین اور مقربوں کے کوئی نہیں جانتا۔ وجود میں سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے اور دونوں جہان میں غیر اللہ موجود نہیں ہے۔

بیت

بہتی میں سوا مستوں کے کوئی نہیں اک نعرہ لگا تو سب ہوں برباد
وحدت میں فنا کا راز اور ملک و ملکوت کی فنا (اور ہر چیز فانی ہے سوائے اس کی ذات کے) بھی اسی عالم سے ہے۔ اور فرمایا کہ عارف سے کوئی عبادت انجام نہیں پاتی جس میں وہ اپنی معلومات کی حقیقت بیان کر سکے۔ جس نے چکھائی نہیں وہ کیا جانے۔

رباعی

اے دوست! بہ عشق عجب زوالہ ہے چنانہ حرف سے یہ بات ہلا ہے
اک سانس اگر دیدہ دل کو کھولو تب تو گے تم کہ یہ کہانی کیا ہے
غرض اس علم کے کہنے اور لکھنے سے بزرگوں کا مقصد تنبیہ اور شوق دلانے کے

سوا کچھ نہیں ہے اور فرمایا طالبانِ خدا دو قسم کے ہیں ایک بحث و افکار والے دوسرے کشف و الصبار والے۔ ان میں ہر ایک کو اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لئے طریقے مقرر ہیں۔ اہل بحث و نظر تقریر میں دلائل و بحث کے مقدمات کی ترتیب کے کھلے راستے سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ طریقہ اگرچہ محمود ہے لیکن چونکہ نور فیض سے خالی ہوتا ہے اس لئے اس کا نتیجہ سوائے حیرت مذموم کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ حیرت بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ صاحب نظر کی حیرت اور صاحب بصر کی حیرت۔ صاحب نظر کی حیرت مذموم ہے کیونکہ وہ شکوک کے تصادم اور دلائل کے ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور صاحب بصر کی حیرت محمود ہے کیونکہ وہ تجلیات کی تیزی اور بارشِ انوار کی کثرت سے ہوتی ہے جس میں کبریائی کا مشاہدہ توحید کے تعلقات، عجائب رموز اور احکام ربوبیت شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اہل کشف و بصیرت اپنے باطن کے تصفیہ مقامات کے عروج و نزول، اقطاعِ کامل اور ہمیشہ توجہ کے ذریعہ اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں جو اللہ کی معرفت اور اس کے دیدار کا وصول ہے۔

نظم

جو منزل درد میں بندھے ہیں جاں دینے میں خوب دل کھلے ہیں
 ہیں اپنے کام میں وہ ہلاک خلقی عادات سے جھٹ گئے ہیں
 فانی ہیں وہ خود سے دوست سے ہیں باقی باقی پوجا میں پانی ہی لگے ہیں
 یہ گروہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقلی دلائل کے خوف سے بے نیاز ہو کر ادراک کرتا
 ہے افسوس! رنگوں کو دیکھنے والے کے لئے چھو کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کیا خدا کی
 ذات میں شک ہے؟

رباعی

دل کون سا ہے جو راز اس کا سمجھے وہ کان کہاں جو اس کی باتوں کو سنے
 معشوق تو دکھلاتا ہے دن رات جمال وہ آنکھ کہاں جو دید کی لذت پائے
 اس معرفت کے ظہور کی تشریح ان کی باتوں کے ذوق میں ہوتی ہے جسے بیان
 نہیں کیا جاسکتا اور فرمایا کہ جب سالک کو نفسانی خواہشات کی قید اور مزاج کے چار
 کھونٹوں سے آزاد کرتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں نور احدیت کا سرمہ لگا دیتے ہیں اور
 "اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے" کے راز سے نقاب اٹھ کر اس کے درمیان رکھ دیتے
 ہیں تو وہ جانتا ہے کہ "ہم اس کی رگ جاں سے زیادہ قریب ہیں" کے کیا معنی ہیں۔ "اور
 اللہ ہی کے لئے ہے مشرق و مغرب۔ تم جدھر منہ پھیرو گے ادھر ہی اللہ ہے" کی کبریائی
 اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے اور ہر شے فانی ہے سوائے اس کی ذات کے "اس آیت کے
 خلوت خانہ میں اس سے کہتے ہیں۔

بیت

ساتھ حق کے تو ماسوا ہے محال درد دربان و پاسبان کیا ہیں

بیت

سارے رنگوں پہ مچائی بے رنگی خم وحدت لے کر دیا اک رنگ

اس جگہ عارف کو اللہ ثابت کرنا ہے اس کو جو ایمان لائے کی عنایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ علم حاصل کرے ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ ہزاروں سالک اس راستے میں گر پڑے ہیں۔ اور غلط اعتقاد جیسے حلول و انجاء وغیرہ میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہاں وحدت و معرفت اور اعیان ثابتہ کا راز جس کو خلوت کہتے ہیں۔ اور ان کا فنا و معدوم ہونا ”اپنی ذات کو دیکھنے کی حیثیت سے“ معلوم ہوتا ہے اور فرمایا جب وہ غیبت ہویت کو دیکھتا ہے تو تمام اسے قدرت و جلال ہی نظر آتا ہے اور وہ حضرت ذات ہے۔ ”وہی اللہ واحد و قہار ہے۔ بصارت اسے محسوس نہیں کر سکتی۔ وہ لطیف و خیر ہے۔ وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی جانے کہ وہ کیا ہے۔ لیکن وہ جانتا ہے“ اور جب ظاہر میں موجودات کو دیکھتا ہے تو سب احسان و اکرام نظر آتا ہے۔ اس کی تجلی کا دربار بارگاہ تعالیٰ ہے۔ ”وہ پاک ہے جو پوشیدگیوں میں ظاہر ہے۔ اور مظاہر میں پوشیدہ ہے۔“ اس جگہ حجاب عزت اور رداے کبریائی کا راز معلوم ہوتا ہے۔ اور تحقیق ہو جاتی ہے کہ رداے کبریائی کے واسطے کے سوا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جاسکتا ہے۔ اور جب ظاہر و باطن کے احکام کی حقیقتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں اور کس طرح نہیں دیکھ سکتے۔

رباعی

ہو عشق میں گر تجھ کو دید کی تمنا آسانی سے معشوق نظر آ جائے گا
سائے پہ مگر پہنچ کے رک جانا سائے کے سوا محال ہے دیدار اس کا
جب دل کی آنکھ معرفت کے نور سے دینا ہو جاتی ہے تو یہ معنی پہلے کے مقابلے
میں زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔

رباعی

جب کوئی نہیں کہ عقل کہہ سکے کہ بس تو ہے
باطلات و قدرت میں کہے کہ بس تو ہے
جب کہہ نہیں سکتا ہوں تو کیا تجھ سے کہوں

خود تو ہی کہے، تو ہی سنے کہ بس تو ہے
اور فرمایا کہ صاحب کشف اماموں کے نزدیک اسماء و صفات دو لفظ ایک ہی معنی
میں مترادف ہیں۔ اور کتاب و سنت میں یہ معنی زیادہ تر لفظ اسماء کے ساتھ آتے
ہیں۔ اس مقام پر طالب محقق کا وظیفہ یہ ہے کہ پہلے اس کی صفات کے اسماء کو بہ
طریق ایمان انبیاء اور اولیاء حاصل کرے اور ان کی راہ پر چلے تاکہ ان کی متابعت
کے نور سے ان اسماء کی حقیقت کو معلوم کرے۔ بحث و گفتگو کے راستے سے تو کچھ
بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ طریقت اور خزانہ اسرار وحدت کے سرداروں نے
حق کی تعلیم و تعریف سے معلوم کیا ہے کہ خداوند عزوجل کی صفات ایک طرف سے
یعین ذات ہیں۔ اور دوسری طرف سے غیر ذات، کیونکہ اللہ عزسلطانیہ کے اسماء تو بس
معانی، اعتبارات اور نسبت و اضافت ہیں۔ لہذا وہ یعین ذات ہیں۔ اس وجہ پر کہ اس
جگہ کوئی دوسرا موجود نہیں ہے جو ذات کا غیر ہو۔ اور دوسری طرف سے غیر ذات ہیں
اس لئے کہ ان کا مضمون علی الاطلاق مختلف ہوتا ہے اور اسماء کی کثرت موجودات کے
اختلاف کی وجہ پر اور معانی و اعتبارات کی مغایرت سے واقع ہوتی ہے اور ”یہی دقیق
اسرار ہیں“ می، عالم، مرید اور قادر ایسے اسماء ہیں جن کے معانی قدیم اور قائم ہیں۔
اور اسماء کی حقیقت وہی معنی قدیم ہیں۔ اور اسماء کے الفاظ ہی اسماء کہلاتے ہیں اور
فرمایا کہ اللہ اس ذات قدیم کا اسم جامع ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ تمام اسماء و صفات
کے ساتھ موصوف ہے۔ ”اس حیثیت سے کہ اس کا ظہور ہی اس کا بطون ہے۔ کسی
اسم کو وہ عظمت حاصل نہیں جو اس اسم کو حاصل ہے۔ اور فرمایا کہ رحمن وہ اسم ہے
کہ اللہ کی ذات تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے الوار وجود کو بارگاہ جلال سے اپنی

سلطنت کے موجودات پر ظاہر فرمائی ہے۔ اور اس اسم کو ہوت حق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ کیونکہ ہوت غیب مطلق ہے اور یہ اسم عالم ظاہر کے ساتھ مخصوص ہے۔ برخلاف اسم اللہ کے کہ وہ غیب اور شہادت اور ظاہر و باطن کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ دونوں اسم عزت و جلال کی انتہا پر ہیں۔ اور دوسرے وہ اسماء جن کا ادراک آدمی کے لئے ممکن ہے عارف اپنی ذات میں اس کے احکام کو اپنے ذوق کے ذریعہ ایک ایک سانس میں ادراک کرتا ہے اور فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ ہر آسمان اور ہر ملک فرشتہ کے لئے ایک خاص نام ثابت ہے جس کی قوت ابد الابد تک وہی اسم ہوتا ہے۔ جو لطیف کو جانتا ہے قہار کو نہیں جانتا۔ اور جو عظیم کہتا ہے ستار نہیں کہہ سکتا۔ ”اور سکھا دیا آدم کو تمام اسماء“ اللہ کے خاص خلیفہ اور الوہیت کے مظہر نام آدم علیہ السلام ہیں۔

بیت

ہم نے آدم کو بھیج کر باہر حسن صحرا میں رکھ دیا اپنا اس مقام میں ایسے عظیم اسرار ہیں جن کو سننے میں مخلوق کا نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے۔ اس لئے ان کا بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے۔

اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء شمار میں نہیں آسکتے۔ اور ان کی تفصیلات اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ”ہم نے حیرے علم غیب سے اثر لیا ہے۔“ کے یہی معنی ہیں اور ”اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاحی“ اس کے بعد اور سات سمندر سیاحی بن جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں۔“

اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال (بزرگی ہی اس کی قدرت کو) دو قسم کے ہیں، رطب اور شہادت جس کو کلام پاک میں امر اور خلق فرمایا ہے (جان لو کہ خلق اور امر اسی کے لئے ہے) عالم خلق وہ عالم ہے کہ حواس کے ذریعہ محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اس کو عالم شہادت، عالم ملک، عالم اجسام اور عالم سفلی کہتے ہیں اور ان تمام ناموں کی

دلالت تراویف کے طریقہ پر اسی ایک معنی کی طرف ہوتی ہے اور عالم امر و عالم ہے کہ حواس کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کو عالم غیب، عالم ملکوت، عالم اہل عیلاں اور عالم علوی کہتے ہیں۔ اور یہ سب نام ایک ہی معنی میں مترادف ہیں۔ اور فرمایا کہ ملکوتی موجودات دو قسم پر ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو کسی طرح بھی عالم اجسام سے متعلق نہیں رکھتے ان کو کوہ بیاں کہتے ہیں۔ اور ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو عالم اور عالمیاں سے مطلق خبر نہیں رکھتے۔ (وہ جب پیدا ہوئے اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال میں حیران پڑے ہیں) ان کو ملائکہ مصیہ کہتے ہیں اور دوسری قسم وہ ہے جو اگرچہ عالم اجسام کی طرف التفات نہیں کرتے اور شہادت و قیومت میں شیفہ و فریفتہ ہیں۔ لیکن وہ بارگاہ الوحیت کا حجاب اور قبض ربوبیت کے وسایل ہیں۔ ان کا سردار اور رئیس وہ روح اعظم ہے جس سے بلند مرتبہ اور کوئی روح نہیں ہے۔ اسی کو ایک اعتبار سے قلم کہتے ہیں۔ (اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا) اور ایک اعتبار سے عقل اول کہتے ہیں کہ (اللہ تعالیٰ نے پہلے عقل کو پیدا کیا پھر اس سے کہا آگے "وہ آگے آیا۔ پھر کہا پیچھے جا" وہ پیچھے ہو گیا۔ پھر کہا قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی کہ میں نے تجھ سے زیادہ بزرگ مخلوق پیدا نہیں کیا۔ میں تجھی سے لوں گا اور تجھی کو دوں گا اور تیرے ہی ذریعہ عذاب کروں گا) نئی روح اعظم ہے۔ (اللہ کی رحمت ہو اس پر) جو اس گروہ کی صف اول میں ہے۔ اور روح القدس جنہیں جبرئیل کہتے ہیں "خزری صف میں ہیں علیہ السلام۔ (اور وہ ہم میں سے نہیں ہیں مگر ان کا مقام معصوم ہے)

اور ایک دوسری قسم بھی ہے جس کو روحانیاں کہتے ہیں۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ارواح جو آسمانوں میں تصرف کرتے ہیں۔ ان کو اہل ملکوت اعلیٰ کہتے ہیں۔ دوسری وہ ارواح ہیں جو زمین میں تصرف کرتے ہیں۔ ان کو اہل ملکوت اسفل کہتے ہیں۔

اور فرمایا کہ آدمی "جس کو عالم ربانی کا لطیفہ مد رکہ کہتے ہیں" وہ عالم ملکوت کے راز کا خلاصہ ہے اور دو عالم سے مرکب ہے۔ عالم روحانی اور عالم جسمانی۔ یہ

موجودات میں اکمل ہے اور اعلیٰ بصیرت کے نزدیک اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سوائے مقربان طاء اعلیٰ کے۔ اس کے سارے افعال کا مقصود وہی ہے۔

اور فرمایا کہ خدا نے دوزخ کو اپنی کمال عنایت اور رحمت سے پیدا کیا ہے۔ انتظار کرو کہ رحمانیت کا جمال حجاب عزت سے ظاہر ہو اور تم سے اشارے میں کہے۔ (مقرب جنم پر وہ وقت آنے والا ہے کہ اس کی گہرائی میں ایک سمندر موجیں مارے گا) عجیب راز ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن کے جمال کو دل کے آئینے میں نور قومیت کی روشنی سے بے نقاب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فکر کے ذریعہ اور عقل کی رہ نمائی میں ہرگز نہیں دیکھا جاسکتا۔

اور فرمایا کہ عالم ارواح اور عالم اجسام کے درمیان بہت سے عالم ہیں۔ جو واسطہ ہیں ایک دوسرے کے درمیان۔ جن کو حکما کی ایک جماعت عالم مثال کہتی ہے اور محققوں کے نزدیک اس کی یہ تفصیل ہے کہ اس عالم کے ادراک کے لئے دماغی قوت کی شرط ہے۔ اس کو خیال متصل کہتے ہیں۔ اور خواب و عجائبات اسی علم میں ہوتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک ایک حصہ کے ادراک کے لئے دماغی قوت کی شرط نہیں ہے اس کا خیال منفصل کہتے ہیں۔ روح کا جسم اور جسم کا روح ہونا اور اخلاق و اعمال کا مشغف ہونا مناسب صورتوں میں معانی کا ظہور اور ذوات مجرودہ کا جسمانی شکل میں نظر آنا اس عالم میں ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام کو وہیہ کبھی کی صورت میں اسی عالم میں دیکھا تھا۔ اور مشائخ طریقت گزشتہ نبیوں اور ولیوں کو جو شکل و صورت میں مشاہدہ کرتے ہیں وہ اسی عالم میں ہوتا ہے اور خضر علیہ السلام کو اسی عالم میں دیکھتے ہیں۔ یہ عجیب راز ہیں۔

اور فرمایا عالم ولایت عالم عقل سے مادرا ہے۔ اس عالم کے معلوم احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو جس کا مرتبہ عظیم ہے عقلی دلیل کی تربیت کے بغیر ادراک کرتا ہے اور ہر موجود کو اسی کے قریب میں سمجھتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے قرب کا جلال عارف پر سایہ ڈالتا ہے تو اس کی نظر میں رسول علیہ السلام

جبرئیل علیہ السلام، عرش، سدہ، مومن، کافر، حیوانی اور پھر سب کے سب وجود قیوم کے ساتھ یکساں ہو جاتے ہیں۔ (تم جس طرف منہ پھیرو اسی طرف اللہ ہے) اور اسی طرح عشق کی قدرت کا ظہور اس عالم کے خواص سے ہے۔ اور یہ مرتبہ (عشق) آدمیوں کے لئے مخصوص ہے۔ فرشتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ فرشتے نہیں جانتے کہ مہشت خاک کا کیا مقام ہے۔ عقل و علم دریائے عشق کے ساحل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد حیرت و بے نشان سے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حدوث ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کو مقام حصول کہتے ہیں اور یہ جو فرمایا ہے کہ (سفر وہیں، سفر الی اللہ اور سفر فی اللہ) سفر الی اللہ اس جگہ ختم ہو جاتا ہے اور سفر باللہ باقی رہتا ہے۔ یہاں تک عاشق کی سیر معشوق میں تھی اور اب معشوق کی سیر عاشق میں ہوتی ہے۔

بیت

تیرے قدم ملیں جسے وہ تیرے پاس آ سکے

تیرا شکار ہو وہ دل جو تیرے پر لگا سکے
اس عالم کے عجائبات کی انتہا نہیں ہے اور اس کا حال بغیر سلوک کے معلوم نہیں ہوتا۔ سلوک کے لئے شرط غالب جذبہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو طلب کرے وہ پا جائے۔ یا جو سلوک میں ہو وہ مقصود تک پہنچ جائے۔

اور فرمایا کہ عالم کے عجائبات بھی شمار سے باہر ہیں اور وہ مکاشفہ کے علوم کے نوادرات میں سے ہیں۔ اس معنی میں عقل کی پونجی سے تصرف نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس کی معرفت دوسرے نور پر موقوف ہے۔ جو عقل سے باہر ہے۔ اسے آفتاب محمدی کی روشنی چاہئے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ عقل کے چراغ سے کیا نظر آسکتا ہے۔ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا خوب ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس سے فرمایا کہ (اور تمہیں سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے اور یہ تم پر اللہ کا فضل عظیم

(ہے۔)

اور فرمایا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیائے کاملین کو عالم نبوت (علیہ السلام) کے ذوق سے حصہ ملتا ہے۔ ان ہی کو اولیاء کہتے ہیں اور یہی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور اخوان ہیں۔ (ہائے! مجھے اپنے بعد آنے والے بھائیوں کے دیدار کا کتنا شوق ہے۔) یہ اسی گروہ کی طرف مخصوص اشارہ ہے۔

اور فرمایا اولیاء کی دو قسمیں ہیں۔ اولیائے مردود و مکمل۔ اور یہ ہشیار ہیں (یعنی عالم محو میں ہیں) اور اولیاء مست ہلک کامل۔ اور یہ مست لوگ ہیں (یعنی عالم سر میں ہیں) اولیائے مستلک کو بشریت کی تنگنائی سے باہر نکال کر احدیت کے عمیق دریا میں غرق کر دیتے ہیں۔ اور مصیبت کے جلال و جمال کے مشاہدے میں محو کر دیتے ہیں اور ان کو اپنی خودی سے آگاہ ہی نہیں ہوتی۔ لہذا دوسرے کی طرف کیا توجہ کریں گے۔ اس گروہ کو عالم نبوت کے ذوق سے حصہ نہیں ملتا۔ اور ان کو دعوت کے کام میں مشغول نہیں کرتے۔ لیکن اولیائے مردود چونکہ عالم کون کی خلعت اور خلعت کی تاریکی سے گزارے ہوئے ہوتے ہیں اور زمان و مکان کے حدود سے بھی انہیں گزار دیتے ہیں۔ ان کی خودی سے ان کو چھڑا لیتے ہیں اس کے بعد جمال انبی سے ان کی خودی ان کو لوٹا دیتے ہیں۔ اس مقام کو اثبات بعد الہو کہتے ہیں۔ لہذا اس گروہ کو نیابت کی خلعت پہناتے ہیں۔ اور پھر خلافت کی کرسی پر بٹھاتے ہیں اور نبوت و شریعت کی بھلائیوں سے متعلق مملکت میں ان کا حکم نافذ کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ سب سے الگ اپنا حصہ انبیاء علیہم السلام کے مکاشفات و اذواق سے پاتے ہیں۔

اور فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اسباب کو دین کی راہ کا آلہ کار بناتا ہے اور جسمانی لذت سے منہ پھیر لیتا ہے اور اس آیت (اور جو ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرتا ہے) سے متاثر ہوتا ہے تو وہ صورتاً دنیا میں رہتا ہے لیکن اس کا دل طہاء اعلیٰ میں ہوتا ہے۔ یقیناً صراطِ مستقیم پر چلنے میں اس کے عظیم معنی ہیں۔ (کتنا اچھا ہے وہ مال جو نیک مرد سے نیک مرد کے لئے ہو) جب سب کچھ وہ خدا کی رضا میں صرف کرتا ہے تو لامحالہ اس کی بازگشت عالم ملکوت میں ہوتی ہے (وہ مقام صدق پر

صاحب اقتدار بادشاہ کے نزدیک ہیں) اور جو شخص دنیاوی اسباب و شیطان سے کاکہ ہٹاتا ہے اور سارا وقت اپنے مطلب اور نفس امارہ کی لذت میں گزارتا ہے اس کی جائے بازگشت اور مقام 'دوئخ' کی وادیاں ہیں۔

اور فرمایا عالم الست کے بعد روح انسانی کے بہت سے مظاہر و مقامات ہیں۔ زمانے میں اس کا پہلا ظہور حسی ہے۔ جس کو دنیا کہتے ہیں۔ اور یہ مدت سب وقت سے لے کر موت کے وقت تک کا ظہور ہے۔ دوسرا ظہور موت کے وقت سے قیامت تک ہے۔ اس عالم کے بڑے بڑے عجائبات ہیں جس میں آدمی اپنے تمام اعمال، احوال اور اخلاق کو مناسب صورتوں میں مجسم و مشکل دیکھتا ہے۔

یہ وہ عالم ہے جہاں ظاہر باطن ہو جاتا ہے اور باطن ظاہر ہو جاتا ہے۔ انسان جو صفت دنیا میں غالب ہوتی ہے وہ وہاں اسی کے مناسب صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر عزت و جاہ کی محبت غالب ہے تو مثال کے طور پر شیر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور اگر قوت شہوت و سری صفتوں پر غلبہ پاتی ہے تو یہ صورت خوک (سور) ظاہر ہوتی ہے۔

تیسرا ظہور قیامت ہے۔ اور یہ ظہور عالم عنصری کی نشانی ہے جو دنیا میں مخلوق کی پیدائش کے مشابہ ہے۔ اس عالم میں بھی بڑے بڑے عجائب ہیں۔ عقل ان میں سے اکثر کو اور اک کرنے میں عاجز ہو جاتی ہے۔ اس مقام کے احکام یا نور ایمان کی روشنی میں معلوم کئے جاسکتے ہیں، یا کشف کی روشنی میں۔ اس دن کے عجائب میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا ایک دن ایک گروہ کے لئے پچاس ہزار سال کا اور اک گروہ کے لئے ایک لمحہ بھر کا ہو گا۔ اس کو قیامت کبریٰ کا دن کہتے ہیں۔ قیامت کا لفظ کئی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ صاحبان بصیرت کے نزدیک اسے ایک خاص دن پر اطلاق کرتے ہیں۔ جسے قیامت صغریٰ کہتے ہیں۔ (جو مرا اس کی قیامت ہو گئی) اسی معنی کی طرف اشارہ ہے۔ اور عارف کے وصال کی حالت پر بھی اطلاق کرتے ہیں۔ جب کہ دونوں جہاں اس کی نظر میں نور وحدانیت کے اندر محو اور تاپید ہو جاتے ہیں۔ (سوائے اس جی و قیوم کے کوئی باقی نہیں رہے گا) اور اس کو قیامت عظمیٰ کہتے ہیں۔ یہاں ہمارا

مقصود قیامت کبریٰ ہے۔ جس کی شرح قرآن و حدیث میں مفصل آئی ہے۔ اور اسے حقائق و عجائب کا اور اک عالم ولایت و نبوت کے نور پر موقوف ہے۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اسرار کی توفیق عطا فرمائے۔)

اس کے بعد عالم اسرار کا ظہور ہے۔ جس کی لذت کی شرح عقل کی تراندہ اور بیان میں نہیں سہائی (اس چیز کو کوئی نہیں جان سکتا جو ان کی آنکھوں کی فصاحت سے چھپی ہوتی ہے) اور سعید لوگ دو قسم کے ہیں۔ مقربان اور اصحاب الیمین، جنت، حور، محل، مرغ اور حلوا اصحاب الیمین کے لئے اور بہشت، جلی، معرفت، نور اور دیدار مقربوں کے لئے ہے (اکثر صاحبان بہشت سادہ لوح ہیں اور عیون صاحبان دانش کے لئے ہے۔)

بیت

آسمان کی بہشت میں سب خام تیری جنت میں تیرے ناز و شام
لیکن ظالموں اور کافروں کے لئے حشر کے بعد صرف ایک ہی عالم ہے جسے عالم
دوزخ کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کتنا عظیم گناہ ہے کہ جو شخص بادشاہ و جود کی ہم نشینی کے
لائق ہو اور خلافت کا مستحق ہو، وہ ایسا آزاد ہو جائے کہ اپنی طبیعت کی بھٹی کو
خواہشات کی نجاستوں سے آلودہ کرے۔

نظم

اے بزرگان عقل و جان شریف اپنی عظمت کی کرتے ہو نصیب
تم نے اپنے کو خود نہیں دیکھا آدمی تم اسی ہو ناچست
یہ کوئی تجارت تو نہیں ہے کہ ابدی سلطنت کو نفس امارہ کی دور و زہ بندگی کے
محض بیچ دیا جائے اور عالم نور کی وسعت کو عالم تاریکی کی تنگی سے بدل دیا جائے۔

بیت

ندی منظر روح تیری پاک تھی ہر عیب سے
 تو غرور آباد میں بن بیٹھا کیسے اہرمن
 اس کا لطف دائمی ہر وقت تجھے اپنی طرف دعوت دیتا ہے اور تو بہرا بن جاتا ہے۔
 وہ خود اپنے جمال بے نفس کو تجھے دیکھتا ہے اور تو اندھا ہو بیٹھتا ہے۔ حقیقی لذت تجھے
 طلب کرنی ہے اور تو بھگتا ہے۔ مجازی لذت تجھ سے بھاگتی ہے اور تو اسے پکڑتا
 ہے۔ آج اختیار کی لگام تیرے ہاتھ میں ہے اگر کوئی کام نہ کرے گا تو کل جب جلال
 کا ہاتھ تصرف کرے گا کہ (آج اللہ کا اختیار ہے) اور تیرے کاموں سے تیرے اختیار
 کی نقاب الٹ دے گا۔ اور منادی عزت ندا کرے گا کہ (آج بادشاہت کس کی ہے؟
 اللہ وحد القہار کی) تو اس وقت تیرا افسوس کرنا کہ (میں نے حقوق خداوندی میں بڑی
 تقصیر کی) کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اور اختیار کے معنی اپنے رسالہ میں نقل کیا ہے جو
 آپ نے سلوک طریقت کے بیان میں تصنیف کیا ہے۔

اور فرمایا کہ اللہ کا راستہ گنتی میں مخلوق کے برابر ہے اور اس کثرت تعداد کے
 باوجود تین قسموں پر منقسم ہے۔ ایک طریقہ معاملات والوں کا ہے جس کا تعلق بہ
 کثرت نماز، روزہ، تلاوت قرآن، حج و جہاد وغیرہ یعنی ظاہری اعمال سے ہے۔ یہ اختیار
 کا طریقہ ہے۔ اس راستہ سے طویل عرصہ میں بھی بہت کم لوگ واصل ہوئے ہیں۔
 دوسرا طریقہ ریاضات و مجاہدات والوں کا ہے۔ جو اخلاق کی تبدیلی، نفس کا تزکیہ، روح
 کا تعجیل ہے۔ اس کے علاوہ ان چیزوں میں کوشش کرتے ہیں جو باطن کی تعمیر سے
 تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ابرار کا طریقہ ہے۔ پہلے فریق کے مقابلہ میں اس راستے کے
 واصل زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود وصول نادر است میں سے ہے۔ تیسرا طریقہ اللہ کی
 طرف میر کرنے اور اڑنے والوں کا ہے۔ یہ شطار کا طریقہ ہے۔ خدا کے عاشق اور
 سالک مجذوب اور واصل اس راستے کی ابتدا ہی میں بہت ہوتے ہیں دوسرے

منہتوں کے مقابلے میں یہ مختاروں کا طریقہ ہے اور موت ارادی پر تمام ہوتا ہے۔ اس کے کل دس اصول ہیں۔ اول توبہ ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا (یعنی واپس لوٹنا ہے) (۱) قلمی نسخہ اختیار

جیسے موت میں بغیر ارادہ رجوع ہوتا ہے۔ اور وہ گناہوں سے باہر آتا ہے اور دنیا و آخرت میں جو چیز خدا سے روکنے والی ہے وہی گناہ ہے۔ دوسری اصل زہد ہے دنیا میں۔ اور وہ دنیا کے سامان اور خواہشات سے کم و بیش باہر نکل آتا ہے۔ جیسا موت میں نکل آتا ہے۔ اور زہد کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو ترک کر دے اور اصل تیسری توکل کرنا ہے خدا پر اور اسباب و نسبت سے بالکل نکل آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ جیسا موت میں۔ چوتھی اصل قناعت ہے اور وہ شہوات نفسانیہ اور منفعت حیوانیہ سے نکل آتا ہے۔ جیسا موت میں۔ پس صرف ضروریات پر انحصار کرے۔ اور پانچویں اصل عزلت ہے اور وہ مخلوق کے تعلق سے نکل آتا ہے جیسا موت میں 'سوائے پیر کی خدمت کے اس کے سامنے اس طرح رہے جیسے مروجہ غسل کے سامنے۔ تاکہ وہ ولایت کے پانی سے اسے غسل دے اور اس کی بیرونی جنابت لوٹ حدوٹ سے پاک کرے۔ اور عزلت کی حقیقت حواس کا محسوسات میں تصرف کرنے سے باز آنا ہے۔ کیونکہ روح پر جو آفت 'فتنہ اور بلا آتی ہے وہ حواس ہی کے ذریعہ آتی ہے۔ چھٹی اصل ذکر دائمی ہے اور وہ غیر خدا کو بھول کر اس کے ذکر سے نکل آتا ہے جیسے موت میں۔ (تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں) کے بعد سے ذاکرت مذکوریت میں اور مذکوریت ذاکرت میں بدل جاتی ہے۔ پس ذاکر ذکر میں فانی ہو جاتا ہے اور مذکور باقی رہ جاتا ہے۔ حالانکہ اس وقت مذکور ذاکر کا خفیہ ہوتا ہے۔ ساتویں اصل خدا کی طرف توجہ کامل ہے اپنے وجود سے 'اور وہ سوائے خدا کے ہر چیز کی خواہش و ارادہ سے باہر آتا ہے۔ جیسا موت میں۔ اور اگر نبیوں اور رسولوں کے مقامات بھی اس کے سامنے رکھے جائیں تو التفات نہ کرے۔

اور ایک لحظہ بھی خدا سے منہ نہ موڑے۔ انھویں اصل صبر ہے اور وہ ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ نفسانی لذتوں سے باہر آتا ہے۔ جیسا کہ موت میں اور نفس کی

پسندیدہ چیزوں کے ترک پر ثابت قدم رہنا ہے۔ لوہی اصل مراقبہ ہے۔ اور اپنی قوت و طاقت سے باہر آنا ہے جیسا کہ موت میں۔ جب تک وہ مراقبہ میں رہتا ہے اللہ کی بخشش اترتی رہتی ہیں۔ وہ غیر خدا کو بھول کر دریائے محبت الہی میں غرق رہتا ہے۔ اس کی روح خدا کے لئے روتی ہے۔ کبھی وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے 'اس سے مدد چاہتا ہے۔ اس پر توکل کرتا ہے اور کبھی نالہ کرتا ہے۔ فریاد کرتا ہے 'دسویں اصل رضا ہے۔ اور وہ اپنے نفس کی رضا سے باہر نکل کر خدا کی رضا میں داخل ہوتا ہے 'یعنی انہی احکام کو تسلیم کرنا اور ابدی تدبیروں کی طرف بلا اعراض و اعتراض تفویض کرنا۔ جیسا کہ موت میں۔

برہان الاتقیاء سے منقول ہے کہ فرمایا کہ صوفی کو چاہئے کہ سماع میں حاضر ہوا کرے۔ کیونکہ تمام پیران سلف نے سماع سنا ہے۔ چاہئے کہ کوئی تکلف نہ کرے۔ جب کوئی حال ظاہر ہو اور کوئی پیر موجود ہو تو جہاں تک ہو سکے ساکن رہے۔ لیکن اگر حال قوی ہو اور اس کو ہلا دے تو زبردستی نہ روکے اور سماع میں تین چیزوں کا خیال رکھے 'جگہ' 'وقت' اور اخوان جگہ کشادہ ہو 'وقت فرصت کا ہو اور سب بھائی ایک ہی عقیدہ اور خیال کے ہوں۔ کیونکہ ملجنسوں کی صحبت سب سے بڑا عذاب ہے۔

اور یہ بھی برہان الاتقیاء سے منقول ہے کہ فرمایا کہ مرید کو اس وقت خرقہ پہنانا چاہئے 'جب یقین ہو کہ وہ اس پر قائم رہ سکے گا' طریقہ کی محنت 'رنج اور مشقت اور اہل حقیقت کی ریاضت و مجاہدہ پر صبر کر سکے گا اور اس کا پورا پورا حق ادا کر سکے گا۔ اور جب خرقہ پہن لے تو چاہئے کہ اپنے کو گزشتہ بزرگوں کے رنگ میں (صدائق کے ساتھ) ظاہر کرے۔ اگر اس میں حقیقت نہ ہوگی تو عام پیر قیامت میں اس کے دشمن ہوں گے۔ اور اگر حقیقت بجالائے گا تو سارے مشائخ اس کی شفاعت کریں گے۔

اور خزانہ جلالی میں منقول ہے کہ شیخ نجم الدین کبریٰ قدس اللہ سرہ العزیز کے اصحاب کی بعض کتابوں سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ قدس اللہ

سروہ کے تین شیخ تھے۔ ایک اسماعیل قسری، دوسرے عمار بن یاسر اور تیسرے شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب سروردی (اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو)۔ اس وجہ سے آپ کو ”سہ سر تراش“ کہتے تھے۔ کیونکہ ان کو تین پیروں کی مدد و قوت حاصل تھی۔ اور بھی خزانہ جدالی کے کے باب ”سند خرقہ مشائے“ میں منقول ہے کہ شیخ ابوالنجاب احمد بن عمر الصوفی المشتربہ نجم الدین کبریٰ نے شیخ اسماعیل قسری سے خرقہ پہنا۔ انہوں نے محمد بن ماکیل سے، انہوں نے داؤد بن محمد معروف خادم الفقراء سے، انہوں نے ابوالعباس بن ادریس سے، انہوں نے القاسم بن رمضان سے، انہوں نے یعقوب طبری سے، انہوں نے عبداللہ بن عثمان سے، انہوں نے یعقوب نمرجوی سے، انہوں نے یعقوب سوسی سے، انہوں نے عبدالواحد بن زید سے، انہوں نے کمال بن زیاد سے، انہوں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے، اللہ تعالیٰ ان سے اور ان سب سے راضی ہو۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرقہ پہنا۔

اسی طرح شیخ ابوالنجاب عبدالقادر سروردی سے، انہوں نے شیخ احمد غزالی سے، انہوں نے ابی بکر فساج سے، انہوں نے شیخ ابوالقاسم کہانی سے، انہوں نے ابی عثمان مغربی سے، اور انہوں نے ابو علی کاتب سے انہوں نے ابو علی رودباری سے، اور انہوں نے حضرت جنید بغدادی سے، انہوں نے حضرت سری سقلی سے، انہوں نے معروف کرخی سے، انہوں نے داؤد طائی سے، انہوں نے حبیب عجمی سے، انہوں نے کے سردار حسن بھری سے اور انہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے حاصل کی۔ کرم اللہ وجہ

خواجہ نجم الدین کبریٰ کے مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ اس مختصر کتاب میں نہیں آ سکتے۔ وہ جہاد اکبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق سے پوری طرح بہرہ مند تھے۔ اور جہاد اصغر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ اور نصیب حاصل کیا تھا۔ خیر کی یہودیہ کے زہر کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک باقی رہا اور اسی زہر کے اثر سے آپ نے وفات پائی۔ اور زہر کے اثر کا ایک نکتہ باقی رکھا (وہ یہ کہ) زہر کے اثر سے اس لئے وفات پائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام

درجات کمال کے ساتھ درجہ شہادت بھی حاصل ہو جائے۔ اور کوئی فضیلت باقی نہ رہ جائے۔ چنانچہ خواجہ نجم الدین کبرئی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چنگیز خاں کے حادثہ میں شہید کرایا تاکہ پیغمبر علیہ اسلام کے اس درجہ سے بھی بہرہ مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ بغیر حکمت و راز کے نہیں ہوتا۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ شیخ مجدد الدین بغدادی جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے نہایت خوبصورت جوان تھے اور اپنے زمانہ میں اپنے حسن کی مثال نہیں رکھتے تھے ہر دیکھنے والا ان کی صورت کا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ اور زبان حال سے ہر ایک یہی شعر پڑھتا تھا۔

بیت

آنکھیں مری تھکتی نہیں دیدار سے تیرے
جتنا تجھے دیکھوں، کسے جاتی ہیں ابھی اور
چنانچہ بادشاہ محمد خوارزم کی دختران کے ہمال پر فریفتہ ہو گئی تھی۔
ایک روز شیخ مجدد الدین بغداد میں بیٹھے ایک شاطر کے ساتھ شطرنج کھیل رہے تھے۔ نجم الدین کبرئی مریدوں کی ایک جماعت کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے۔ ان کی نظر شیخ مجدد الدین پر پڑی، دیکھا کہ ایک خوبصورت، نیک سیرت، قابلیت سے آراستہ جوان ہیں۔ جن کا باطن ان کے ظاہر سے بھی زیادہ بلند ہے اور ان کی سیرت ہی ان کی صورت میں گئی ہے۔

بیت

نظر کا تیر حسینوں کی چوکتا ہی نہیں ہزار زہد کو اپنا سپر ہائیں لوگ
خواجہ نجم الدین کبرئی جو عالم ملکوت و جہوت کے شاہد باز تھے اور ملکوتی و جہوتی

تمثیلات میں مقید نہیں تھے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل (انظر نہ چو کی نہ بھگی) کا سرمہ لگائے ہوئے تھے۔ شیخ محمد الدین کے جمال با کمال نے ان کو مقید کر لیا، تو زبان حال سے یہ مصرع پڑھنے لگے۔

مشکل ہے، لائے دام میں تجھ سے کوئی شہباز کو

یہاں ایک عظیم راز ہے جسے کامل لوگ ہی جانتے ہیں۔ ناقص لوگ تو عیب جوئی کرتے ہیں اور کامل لوگ رشک کرتے ہیں اور قصہ زینبؓ کی مثال دیتے ہیں۔ جب خواجہ نجم الدین کبریٰ کے ہاتھ سے اختیار کی لگام چھوٹ گئی تو ان کے ساتھ تفریح کا حیلہ تلاش کیا۔ خادم کو ان کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اس جوان سے کہو کہ اگر نجم الدین کے ساتھ شطرنج کھیلے۔ شیخ محمد الدین نے اپنی قابلیت کی بنا پر فوراً قبول کر لیا اور شطرنج کی بساط لا کر خواجہ کے سامنے بچھا دی، خواجہ نے ان کے ساتھ شطرنج کھیلنا شروع کیا۔ آپ جو چال چل تے تھے ہر مہرے پر ایک سبق ارشاد فرماتے تھے اور مقامات سلوک میں سے ایک مقام طے کرا دیتے تھے۔ یہاں تک کہ جب ان کو مات دی تو خدا سے واصل کر دیا، اور طریقت میں ان کو مجاز کر دیا، شیخ محمد الدین پیر کامل ہو گئے ان کے مریدین بھی بلند احوال کے مالک ہوئے ہیں۔ مصنف مرصاد العباد ان ہی کے ایک مرید تھے۔ اور مصنف رسالہ یکہ چند واسطوں سے ان کے ایک مرید تک پہنچے ہیں۔ خیر اب ہم اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں کہ جب شیخ محمد الدین مسند طریقت پر تشریف فرما ہوئے تو خوارزم شاہ کی دختر نے جو ان کے عشق میں مبتلا تھی بڑے حیلے بہانے کئے کہ شیخ محمد الدین کسی طرح ایک بار اس کی طرف التفات کریں۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے غرق تھے کہ خود اپنی خبر نہ تھی۔ غیر کی طرف کیونکر نظر التفات کرتے جب ایک عرصہ گزر گیا اور اس کا مقصود حاصل نہ ہوا تو وہ بہت بے چہن و بے قرار رہنے لگی۔ چنانچہ اس کے عشق کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اس کے باپ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ اس نے بادشاہت کے غرور میں شیخ محمد الدین کے قتل کا معمم ارادہ کر لیا۔ تاکہ اس کی بیٹی کے عشق کا نام و نشان ہی دنیا سے ختم ہو جائے۔ چنانچہ قتل کے لئے لوگوں کو مقرر کر دیا، لیکن قتل کے بعد سوچنے لگا کہ شیخ محمد الدین خواجہ

نجم الدین کبرئی کے محبوب اور منظور نظر تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آب کی رجش کی وجہ سے میری حکومت میں خلل واقع ہو۔ اس لئے تحفہ تحائف لے کر عذر خواہی کے لئے خواجہ کے سامنے آیا۔ نظر پڑتے ہی خواجہ نے فرمایا کہ کیا محمد الدین کا خوں بہا لے کر آئے ہو؟ ان کا خوں بہا تو پہلے تمہارا سر، پھر نجم الدین کا سر اس کے بعد ساری مخلوق کا سر ہے۔ شکے یہ فرمانے کے بعد زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ چنگیز خان ملعون نو لاکھ سواروں کے ساتھ اس کی سلطنت میں داخل ہوا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ محمد خوارزم شاہ اور اس کے طرفداروں کو ۷۰ تیغ کر دیا جب کفار شیخ کی خانقاہ میں داخل ہوئے اور چاہا کہ شیخ پر تلوار چلائیں تو نہ چلا سکے۔ شیخ نے فرمایا کہ تین دنوں تک تم ہم پر قابو نہ پاسکو گے۔ یہ تین دن کی تاخیر اس لئے تھی کہ بعض سالکوں نے چلہ کشی کر رکھی تھی۔ اور چلہ کے پورا ہونے میں تین دن باقی تھے۔ اس لئے تین دن رک گئے اور ان سالکوں کو خدا سے واصل کر دیا چوتھے دن وہ سب واصلین شیخ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ! ان سالکوں کی کما مشغولیت تھی کہ دنیا سے و بالا اور خراب و غارت ہو گئی اور لوگوں کی جانوں پر آہنی مگر وہ اپنے کام میں مشغول رہے تاکہ مقصود حاصل ہو بلاشبہ جب تک اس طرح کی مشغولیت نہ ہو مقصود کہاں ہاتھ آتا ہے۔

محمد نعیم

شب جمعہ ۲۶ محرم الحرام ۱۳۹۶ھ مطابق ۲۹ جنوری ۱۹۷۶ء

ذکر حضرت خواجہ سیف الدین باخرزی رحمۃ علیہ

وہ عالم ربانی، وہ فیض سبحانی کے قائل، وہ اہل شریعت کے بجا، وہ اہل طریقت کے مرشد، وہ معرفت سے مشرف، وہ حقیقت کے مکاشف، وہ صدق درزی میں صدیقوں کے بادشاہ، خواجہ سیف الدین باخرزی زمانہ کے امام اور شیخ نامدار تھے۔ بلند مقامات اور پاکیزہ احوال رکھتے تھے۔ وہ طریق شزاریہ کے سیار و طیار تھے۔ ”مرنے سے پہلے مر جاؤ“ کے راستہ پر چلتے تھے ان کو سلوک سے پہلے جذبہ حاصل تھا۔ اپنے زمانہ میں نظیر نہ رکھتے تھے۔ زمانہ کے مشائخ ان کے قول پر اجماع رکھتے تھے اور معرفت کے وقایق ان سے حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے علم تصوف کا بیان نظم کیا تھا۔ جب مریدوں نے کتاب تصنیف کرنے کی التماس کی تو فرمایا میرا ایک شعری ایک کتاب ہے۔ معتبر لوگوں سے سنا ہے کہ کشاف کے مصنف جابر اللہ زعفرانی نے اہل تصوف کی خدمت میں یہ دو شعر کہے تھے۔

بیت

گر وہ صوفیا شری جماعت یقیناً امر ناجائز ہیں کرتے
خدا کا قول ہے قرآن میں کیا یہ؟ کہ کھاؤ مثل حیوان پیٹ بھر کے
آپ نے اس کے جواب میں یہ دو شعر لکھے۔

گر وہ صوفیا احسن جماعت جو تم کہتے ہو، ناجائز ہیں کرتے
یہ قرآن میں خدا کا قول ہے کہ کھاؤ پاک چیزیں شکر کر کے
لیکن ان کی لقمیں ہندوستان میں بہت کم پہنچی ہیں۔ یہ دو شعر بھی ان ہی کے

قطعہ

سُجّر کے چتر کی طرح ہو جاؤں روسیاء مگر فقر میں ہو مجھ کو ہوس ملک کی ہنوز پایا ہے میری روح نے وہ ملک نیم شب اک جو پہ یوں نہ میں کبھی سو ملک نیم روز خواجہ قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ، دلیل العارفین میں نقل کیا ہے کہ دو شنبہ کے دن قدسیوسی کی سعادت حاصل ہوئی اس روز شیخ شہاب الدین سروردی، خواجہ اجل سروردی اور شیخ سیف الدین باخرزی ملاقات کے لئے آئے تھے۔ بات یہ نکلی کہ محبت میں صادق کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ محبت میں سچا وہ ہے کہ جب کوئی بدایا مصیبت اس پر آئے تو خوشی اور رغبت سے اس کو قبول کرے۔ شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبت میں سچا وہ ہے کہ جب وہ شوق و اشتیاق کے عالم میں ہو اور ہزاروں تلواریں اس کے سر پر لگیں تو اس کو خبر نہ ہو۔ اور یہ نہ کہے کہ کس نے ماریں۔ پھر خواجہ اجل سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، محبت میں سچا وہ ہے کہ اگر اس کو بوٹی بوٹی کر ڈالیں اور آگ میں جلا کر راکھ کر دیں تو بھی افسانہ نہ کہے۔ بالکل خاموش رہے۔ پھر شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، محبت میں سچا وہ ہے کہ اگر اس کو کوئی چوٹ یا تکلیف پہنچے، تو وہ دوست کے مشاہدہ میں اس کو بھول جائے اور اس سے کوئی اثر نہ لے۔ اس وقت حضرت خواجہ نے فرمایا کہ شیخ سیف الدین کی یہ بات زیادہ صحیح ہے کیونکہ میں نے آثار الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک دفعہ رابعہ بصری رضی اللہ عنہا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، مالک دینار اور خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہم ایک جگہ بصرہ میں بیٹھے ہوئے تھے بات خدا کی محبت اور صدق میں آپڑی، جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی دوستی میں وہ سچا ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو دوست کے مشاہدے میں اس کو بھول جائے۔ اس لئے ہمیں اقرار ہے کہ شیخ سیف

الدین باخیزی ہی کی بات درست ہے۔ اور شیخ نصیر الدین محمود کے ملفوظ خیر المجالس میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ شیخ سیف الدین باخیزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے۔ جب آپ کا بیان گری پر آیا تو منبر کے اوپر چھت کے قریب ایک سوراخ سے ایک سانپ نکلا اور پھن کھڑا کر کے جھوٹے لگا۔ لوگوں کی نظر جب اس پر پڑی تو سب دیکھنے لگے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا سانپ نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے پریشان نہ کرو۔ وہ خدا کا ذکر سننے آیا ہے۔ جب شیخ منبر سے اترے تو سانپ سوراخ میں چلا گیا۔

شیخ فرید الدین ابودھنی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ راحت القلوب میں منقول ہے کہ شیخ سیف الدین باخیزی کی عادت تھی کہ مغرب کی نماز پڑھ کر اسی جگہ سو جاتے۔ ایک تہائی رات گزر جانے کے بعد اٹھتے امام اور مؤذن حاضر ہوتے۔ نماز عشاء پڑھ کر صبح تک جاگتے رہتے۔ ساری عمر اسی طرح گزری۔ یہ راحت القلوب کی عبارت ہے۔ اب جاننا چاہئے کہ بعضوں نے کہا ہے کہ مغرب و عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے۔ یہ اس کے لئے ہے جو راتوں کو قیام نہ کرتا ہو سوائے عشاءین کے۔ کیونکہ قیام لیل کے بارے میں وقت کی تقسیم قوت القلوب میں اس طرح کی گئی ہے کہ اگر مرید پسند کرے تو ایک تہائی اول رات کو سوے اور آدمی رات جاگے۔ پھر ایک چھٹا حصہ آخر میں سو جائے اور اگر چاہے تو آدمی رات سو جائے اور تہائی رات قیام کرے اور آخر میں رات کے چھٹے حصے میں سو جائے۔

اور عوارف میں بھی اسی طرح منقول ہے۔ اگر یہ سمجھیں کہ عشاء کے بعد سونے سے رات کی مذکورہ تقسیم مراد ہے تو یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ عشاء کا وقت ہمارے شہروں میں تین گھنٹے گزرنے کے بعد آتا ہے۔ اور وہ رات کا دسواں حصہ ہے۔ کیونکہ معتدل موسم میں جب رات اور دن برابر ہوتے ہیں تو تیس گھنٹہ کی رات ہوتی ہے۔ دو گھنٹہ نماز عشاء میں گزر جاتی ہے۔ پانچ گھنٹہ اول رات کی جاگنے میں گزرتی ہے۔ اور وہ رات کا چھٹواں حصہ ہے۔ اس وقت رات کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ چھٹواں حصہ اول شب جاگے اس کے بعد چھٹواں حصہ سو جائے۔ پھر آدمی رات قیام کرے۔ پھر چھٹواں حصہ سو جائے۔ اور قوت القلوب کی دونوں تقسیم میں لازم ہے کہ عشاء

تاخیر سے پڑھے۔ اور اتنی تاخیر مستحب نہیں بلکہ مباح ہے اور رات کو زندہ کرنے کے لئے مستحب کا ترک جائز ہے۔ نیز قوت القلوب میں منقول ہے کہ بعض لوگ جو اول رات کو سوتے ہیں تو پھر جس وقت بھی وہ اٹھتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں۔ اور اس کے بعد مطلق نہیں سوتے، صبح تک مسلسل جاگتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیخ سیف الدین بہ ظاہر سونے والوں کی طرح سو جاتے ہوں، لیکن اس ایک تہائی رات میں عبادت فکری میں مشغول رہتے ہوں۔ ایک ٹکٹ رات کی قید اس بات کی دلیل ہے۔ اور حقیقتاً سونے والا تہائی رات کی محافظت نہیں کر سکتا۔

برہان الاتقیاء سے نقل ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور تین سو ۳۰۰ روپے کا سوال کیا۔ آپ نے خادم کو فرمایا کہ اسے تین روٹیاں دے دو۔ اسے تین روٹیاں دے دی گئیں۔ اور وہ لے کر باہر نکلا۔ ایک شخص نے پوچھا تم کو کیا عطا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے تین سو روپے مانگے تھے تو تین روٹیاں دیں۔ اس نے کہا تین سو روپے لے کر یہ روٹیاں مجھے دے دو۔ روٹیاں اس کو دے دیں۔ اس نے کہا اے خواجہ تو نے بہت سستی دے دی۔

نقل ہے کہ ایک روز ایک آدمی شیخ سیف الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے امام میں تجارتی مال رکھتا تھا۔ کچھ روز سے میرے مال میں نقصان آنے لگا ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی میرے نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جب مومن کے مال میں نقصان ہو اور اس کے نفس میں رضا پیدا ہو جائے تو یہ اس کے صحت ایمان کی دلیل ہے۔

شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ فوائد الفوائد سے منقول ہے کہ ایک رات شیخ سعد الدین حمویہ کو خواب میں حکم ملا کہ جاؤ شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرو۔ جب وہ بیدار ہوئے تو اپنے مقام سے روانہ ہوئے۔ شیخ سیف باخرزی تک پہنچنے کے لئے تین ماہ کی مسافت تھی۔ اور شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دکھلایا کہ شیخ سعد الدین حمویہ رحمۃ اللہ علیہ کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ الغرض جب شیخ سعد الدین نے تین ماہ کی راہ طے کر لی اور شیخ سیف الدین تک پہنچے

کے لئے صرف تین منزل باقی تھی تو کسی کو ان کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ میں نے تین ماہ کا راستہ آپ کی ملاقات کے لئے طے کیا ہے آپ تین منزل تو میرا استقبال کیجئے، جب یہ پیغام ان کو پہنچا تو انہوں نے فرمایا فضول ہے وہ مجھے نہ دیکھ سکیں گے۔ شیخ سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ جہاں تھے وہیں رحمت حق سے جا ملے۔ اور شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ تک نہ پہنچ پائے۔ شیخ نصیر الدین محمود کے محفوظ راحت لقوب میں جو محمد ابوبکر فرشتاری نے جمع کیا ہے نقل ہے کہ شیخ سعد الدین حمویہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ دونوں شیخ نجم الدین کبرئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔

اور یہ بھی فوائد الفوائد سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ درویشوں کے اخلاق اور دشمنوں کے ساتھ ان کے معاملات میں گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ایک بادشاہ تھا جسے تاریخی کہتے تھے۔ وہ شیخ سیف الدین باخرزیؒ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ لیکن اسے لوگوں نے ہلڑ بازی میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد کسی دوسرے کو بادشاہ بنایا۔ یہ بادشاہ جب اس کی جگہ بیٹھا تو ایک چغل خور اس کا مقرب ہو گیا۔ یہ مفسد شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ سے دشمنی رکھتا تھا۔ جب اسے چغل خوری کا موقع ملا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بادشاہت برقرار رہے تو شیخ سیف الدین باخرزیؒ کو درمیان سے ہٹا دیجئے۔ کیونکہ بادشاہت کی تبدیلی ان ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اسی چغل خور سے کہا کہ تم خود جاؤ اور جس طرح بنے انہیں لے آؤ وہ گیا اور شیخ سیف الدینؒ کو لے آیا۔ مگر بے ادبی یہ کہ دستار گردن میں ڈال کر ان کی توہین کی۔ غرض جب شیخ سیف الدینؒ آئے تو جیسے ہی بادشاہ کی نظر ان پر پڑی تو کیا جالے اس نے کیا دیکھا کہ اسی وقت تخت سے اتر آیا اور معذرت کر کے شیخ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ اور اپنی خدمات پیش کیں اور کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ حاصل کلام شیخ بادشاہ سے مل کر واپس لوٹے اور اپنے گھر آگئے۔ دوسرے دن بادشاہ نے اس چغل خور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر شیخ کی خدمت میں بھیج دیا۔ اور کہا کہ میں نے اس کے قتل کا حکم دے دیا ہے۔ اب اسے

آپ کے پاس بھیجتا ہوں آپ جس طرح چاہیں اسے قتل کریں۔ شیخ نے جب اس چغل خور کو دیکھا تو اسی وقت اس کے ہاتھ پاؤں کھول دئے اور اپنا کپڑا اسے پہنایا اور کہا آج میرے ساتھ بیان میں چلو، وہ پیر کا دن تھا شیخ اس روز بیان کیا کرتے تھے۔ شیخ مسجد میں آئے اور اس چغل خور کو اپنے ساتھ لائے۔ پھر منبر پر آکر یہ شعر پڑھا۔

بیت

جن لوگوں نے کی بدی ہے مجھ سے ان سے
طاقت ہو تو میں سوائے نیکی نہ کروں

شیخ الاسلام شیخ فرید الدین اجدہنی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ راحت القلوب سے منقول ہے کہ شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں بخارا گیا تو شیخ سیف الدین سے ملاقت کی بڑے با عظمت اور باہیت پیر تھے۔ جب ان کے سماعت خانہ میں پہنچے تو زمین چوی۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ آپ جتنی بار میری طرف نظر اٹھاتے تھے، یہی فرماتے تھے کہ یہ لڑکا شیخ زمانہ ہو گا سارا عالم اس کا مرید و فرزند ہو گا۔ پھر آپ نے وہ سیاہ کھلی جو آپ کے دوش مبارک پر تھی میری طرف پھینک دی۔ اور فرمایا پہن لو۔ میں نے کھلی اوڑھ لی اور کچھ دنوں آپ کی صحبت میں رہا۔ کوئی دن ایسا نہ ہوتا کہ ہزار آدمی یا کچھ زیادہ ہی آپ کے دسترخوان پر کھانا نہ کھاتے۔ جب کھانا باقی نہ بچتا تو بھی ہر آنے والا محروم نہ جاتا۔ کچھ نہ کچھ ضرور اس کو عطا فرماتے۔

شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ فوائد الفوائد سے منقول ہے کہ بخارا میں ایک لڑکا تھا جسے پریوں کا ایک گروہ تکلیف دیتا تھا۔ مغرب کی نماز کے وقت وہ جہاں بھی ہوتا اسے اٹھا کر لے جاتے اور ایک درخت پر جو ان کے گھر میں تھا اس لڑکے کو بٹھا دیتے اور پھر چلے جاتے۔ یہاں تک کہ اس کے ماں باپ اس لڑکے کی حفاظت میں بڑی احتیاط برتنے لگے۔ ایک حجرے میں اس کو بند کر کے دروازے میں

تالا لگا دیتے۔ لیکن جب مغرب کی نماز ہوتی اس لڑکے کو اسی درخت پر دیکھتے۔ جب ان کی عاجزی اور بے چینی بہت بڑھ گئی تو اس کو شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے۔ اور صورت حال بیان کیا۔ شیخ سیف الدین نے فرمایا کہ لڑکے کے سر کے بال تراشیں اور ٹوپی سر پر رکھیں۔ اور اس کو تلقین کی کہ اگر دوبارہ وہ گردہ تمہارے پاس آئے تو کہنا کہ میں شیخ کا مرید اور مخلوق ہوں۔ اور ٹوپی دکھا دینا کہ شیخ نے یہ کلاہ عطا فرمائی ہے۔ جب لڑکے کو گھر میں مائے تو وہ گردہ آیا۔ لڑکے نے کہا کہ میں شیخ کا مخلوق ہو گیا ہوں اور وہ ٹوپی انہیں دکھائی وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کون بد بخت اس کو شیخ کے پاس لے گیا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ اور پھر نہ آئے۔

شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ راحت اقلوب سے نقل ہے کہ ایک رات ایک مغل بادشاہ خدا بندہ نے شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں سبز جبہ اور مصری دستار پہنے ہوئے دیکھا کہ بیٹھے ہیں اور مجھ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ اور میں ان کے سامنے مسلمان ہو گیا ہوں جب صبح ہوئی تو خدا بندہ فوراً مسلمان ہو گیا۔

پھر اس نے یہ خواب اپنی بیگم سے کہا وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد اپنے متعلقین اور ارکان دولت اور لشکر سے کہا وہ سب بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر ایک عریضہ لکھ کر شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ میں نے ایک رات حضرت شیخ کو خواب میں دیکھا۔ جیسے آپ مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں اور میں مسلمان ہو گیا ہوں اب میں اور میری بیوی جملہ متعلقین اور درباری اور سارا لشکر مسلمان ہو گیا ہے۔ لہذا میں آپ کی زیارت کے لئے بخارا آ رہا ہوں۔ آپ بخارا کے لوگوں کو یہ بتادیں کہ کوئی خوف و ہراس اپنے دل میں پیدا نہ کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ میں بخارا کو لینے کے لئے آ رہا ہوں۔ جب خدا بندہ بخارا کے قریب پہنچا تو ایک جگہ قیام کیا۔ اور شیخ کو اپنی آمد کی خبر کی۔ شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کلا بھیجا کہ تم چند سواروں کے ساتھ بخارا میں داخل ہو۔ اور جب تم واپس جاؤ تو باقی

لشکر رفتہ رفتہ آئے۔ خدا بندہ چند سواروں کے ساتھ بخارا میں داخل ہوا۔ جب خانقاہ کے قریب پہنچا تو لوگوں نے خبر کی کہ خدا بندہ آگیا ہے۔ شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کو حکم دیا کہ وہ ہنر جبہ اور مصری دستار جو رکھی ہوئی ہے لے آؤ کہ میں اسے پہنوں۔ دوستوں نے عرض کیا کہ خدا بندہ کی کیا حیثیت ہے جس کے لئے آپ لباس تبدیل فرما رہے ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ خدا بندہ نے خواب میں مجھ کو اسی لباس میں دیکھا ہے۔ اسی واسطے میں اس لباس کو پہن رہا ہوں تاکہ وہ اپنے خواب کو سچا سمجھے اور اس کا اعتقاد کامل ہو۔ خدا بندہ چند سواروں کے ساتھ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تجھے اور ہدئے پیش کینے۔ اور از سر نو مسلمان ہوا۔ شیخ نے کہا جب واپس گیا تو بتدریج اس کے لشکری آکر شیخ کی قد بوسی حاصل کرتے اور چلے جاتے رہے۔ پھر فرمایا کہ پہلے اس کو خربندہ کہتے تھے جب وہ مسلمان ہو گیا تو خدا بندہ اس کا خطاب ہوا۔

شیخ نصیر الدین محمودؒ کے لفظ خیر الجالس میں یہی حکایت اس طرح منقول ہے کہ قید و بادشاہ مغل تھا جب وہ مرا تو اس کا لڑکا جسے خربندہ کہتے تھے تخت نشین ہوا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ شیخ سیف الدین باخرزیؒ کے سامنے مسلمان ہو گیا ہے۔ آخر قصہ تک اس کا ذکر ہے۔ آخر میں لکھا ہے کہ خربندہ لشکر لے کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شیخ کی خدمت میں بخارا پہنچا۔ لوگوں نے خبر کی کہ خربندہ آیا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ خربندہ نہ کہو، خدا بندہ کہو، اس کے بعد اسے خدا بندہ کہنے لگے۔

فوائد الفوائد سے منقول ہے کہ شیخ سیف الدین باخرزیؒ نے خواب میں اپنے پیر کو دیکھا کہ فرماتے ہیں ”بڑا اشتیاق ہے اب چلے آؤ“ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو اس ہفتہ کے بیان و عظم میں تمام تر فراق و وداع کا ذکر فرمایا اور یہ شعر پڑھا۔

بیت

جاتا ہوں یارو، یہ سماں خیر یاد جان دینا کب ہے آساں، خیر یاد
اس کے بعد جماعت کی طرف نظر کی اور فرمایا اے مسلمانو! جانو اور آگاہ ہو جاؤ

کہ میرے پیر نے خواب میں مجھ سے فرمایا ہے کہ آ جاؤ۔ لہذا میں جاتا ہوں خیر باد۔ یہ کہہ کر منبر سے اتر آئے اور انہیں ایام میں انتقال فرمایا۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔
 راحت القنوب سے منقول ہے کہ جس رات آپ کا وصال ہوا آپ کے تمام اصحاب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مشعل جل رہی تھی۔ شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے۔ ایک تنائی رات گزری تھی کہ قرآن ختم کیا اور دوسرا ختم شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک بزرگ باونی لباس پہنے ہوئے اور ہاتھ میں ایک سیب لئے ہوئے تشریف لائے۔ زمین کو بوسہ دیا اور سیب کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ جیسے ہی آپ نے سیب ہاتھ میں لیا، دوستوں کو وداع کہا اور سیب کو سونگھا۔ سیب کو سونگھتے ہی اپنے مولیٰ سے جا ملے۔

بیت

عشاق ترے کوچے میں یوں مرتے ہیں
 جس جا ملک الموت کو یارا نہیں ہوتا
 محمد نعیم ندوی

لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

شب دو شنبہ ۲۸ صفر ۱۴۳۹ھ مطابق ۲۹ فروری ۱۹۷۶ء

ذکر حضرت خواجہ بدرالدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ

وہ آسمان طریقت کے ماہ کامل، فلک حقیقت کے خورشید تاباں، استقامت کی راہ کے مرشد، اہل بدعت کے رسوم کو مٹانے والے، دین محمدی کے امام خواجہ بدرالدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے محقق مشائخ میں سے تھے۔ بہت سے بزرگان طریقت سے ملاقات کی تھی۔ آپ کو تربیت و خلافت شیخ الاسلام شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی تھی۔ دین کے تمام علوم میں کامل تھے۔ اور ریاضت و مجاہدہ میں بکے تھے۔ شکاریہ طریقہ اور مجاہدانہ حق کا مشرب رکھتے تھے۔ ہمیشہ زبان حال سے یہی فرماتے کہ علم دین کے حصول کو لازم جانو، اور اس پر عمل کرو اور عمل کو خالص خدا کے لئے کرو اس لئے کہ علم بغیر عمل کے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور عمل بغیر اخلاص کے بار آور نہیں ہوتا۔ کرامت کے طالب نہ بنو، عبادت میں استقامت حاصل کرو کہ "استقامت ہی ساری کرامت ہے" تاکہ یقین کے ساتھ مکاشفہ حاصل ہو۔

ہندوستان میں اصول طریقت کی بنیاد ان سے اور ان کے جہین سے قائم ہوئی۔ ان سے پہلے عوام ہی نہیں بلکہ خواص نے بھی شیخی کی بنیاد خرق عادت اور اکھبر کرامت پر رکھی تھی (ان خاصوں کے علاوہ جن کو اللہ نے چاہا) یہ تو سب کو معلوم ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان میں بہت سے متبعین اہل طریقت موجود تھے۔ جیسے شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نجم الدین صغریٰ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام دہلی اور شیخ الاسلام خواجہ بدرالدین سمرقندی (جن کا تذکرہ ہو رہا ہے) اور شیخ الاسلام شیخ معین الدین سنجرى عہد خواجہ قطب الدین (ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ لیکن عوام و خواص مخلوق کا رجحان سوائے چند کے، ہوتا خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کی طرف تھا ان بزرگوں میں سے کسی اور کی طرف نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ سے خوارق عادات اور کرامتیں بہت زیادہ ظاہر ہوتی تھیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا

ہے کہ اس طرح اظہار کرامت میں ان کی کیا نسبت تھی۔ لیکن ان کے ہر خواجہ معین الدین شہری رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اظہار کرامت پسند نہ تھا چنانچہ منع کرتے تھے۔

شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ ”سراج العارفین“ میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ شیخ معین الدین رحمۃ اللہ اجیر سے دہلی تشریف لائے۔ دہلی میں شیخ نجم الدین صغریٰ شہر کے شیخ الاسلام تھے اور صاحب ولایت بزرگ تھے۔ چنانچہ شیخ معین الدین کو ان سے ملنے کی خواہش ہوئی لہذا ان کی ملاقات کے لئے ان کے گھر تشریف لے گئے وہ اس وقت اپنے گھر کے صحن میں ایک چبوترہ بنوا رہے تھے۔ جب شیخ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ آپ دوسری جانب سے سامنے آئے تو پھر منہ پھیر لیا۔ خواجہ اسی طرح ہر طرف گھومتے رہے اور وہ ہر بار رخ بدلتے رہے۔ آخر حضرت شیخ معین الدین قدس سرہ نے یکایک باکران کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہنا شروع کیا کہ بختیار کو مجھ پر کیوں پھوڑ رکھا ہے؟ ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا منع کیوں گا۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ شہرت ہو چکی تھی۔ اور سارا شہر ان کی طرف رجوع ہو چکا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ جب خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر واپس آئے تو شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بختیار! اب تم اتنا مشہور ہو گئے ہو کہ مخلوق تمہاری شکایت کرنے لگی ہے۔ یہاں سے اٹھو اور اجیر چل کر بیٹھ جاؤ۔ میں تمہارے سامنے کھڑا رہوں گا۔ شیخ قطب الدین نے عرض کی کہ اے خواجہ! میری کیا مجال ہے کہ حضور کے سامنے کھڑا بھی ہو سکوں پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں بیٹھ سکوں۔ یہاں تک سراج العارفین کی عبارت تھی جو ہوئی۔ اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ جب خواجہ بدر الدین سرقندی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تھے اس زمانے میں ہندوستان کے لوگ ہی جانتے تھے کہ شیخ بس وہی ہے جس سے کرامت ظاہر ہو۔ اور جس نے کرامت ظاہر نہ ہو وہ شیخ نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ یعنی شیخ دین میں استقامت، یقین کا کشف اور کرامت کے

چھپانے میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کرامت عطا فرمائے یا نہ فرمائے، مگر کشف یقین حاصل ہے تو ایسے لوگ کرامت سے بے نیاز ہیں۔ شیخی کے لئے کرامت لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر کشف یقین کے ساتھ کرامت ہو تو بہتر ہے۔ اور اگر کشف یقین حاصل ہو اور کرامت نہ ہو تو وہ افضل ہے۔ شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف کے تیسرے باب میں نقل کیا ہے کہ بعض طالبان صادق کے لئے کرامت کے باب کھول دئے جاتے ہیں اور اس میں یہ حکمت ہے کہ ان کا یقین زیادہ ہو۔ تاکہ زہد و مخالفت نفس میں زیادہ قوت حاصل ہو۔ اور بعضے بندگان خدا پر ابتدا ہی میں یقین منکشف ہو جاتا ہے۔ اور ان کے دل سے حجاب اٹھایا جاتا ہے۔ وہ لوگ کرامت سے بے نیاز ہوتے ہیں اور اہلیت و استعداد کے لحاظ سے فریق اول سے زیادہ کامل ہوتے ہیں۔ یہاں تک عوارف کی عبارت کا خلاصہ ہے۔

اب اپنے مطلب کی طرف لوٹتا ہوں وہ یہ کہ خواجہ بدر الدین سمرقندی اس طلب کرامت کے دور میں طلق اللہ کو اصل مقصود کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ اور طالبوں کے دلوں کو طلب کرامت کے شائبہ سے خالی کرتے تھے۔ جس نے آپ کی خدمت و صحبت حاصل کی اس نے دین میں استقامت پائی اور مشائخ طریقت کے راستے کو جانا اور ان کے مذہب کو سمجھا۔ باقی لوگ اپنے پرانے اعتقاد پر قائم رہے۔

خواجہ بدر الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سماع میں اعلیٰ احوال رکھتے تھے ایک مرتبہ آپ کے سامنے چنگ بجا رہے تھے ایک بزرگ ان کی بھلہ میں موجود تھے جنہیں چنگ کی آواز سے انکار تھا۔ کیونکہ چنگ مزامیر میں سے ایک ہے۔ چنانچہ وہ بھلہ سے اٹھ کر ایک گوشہ میں جا بیٹھے۔ جب خواجہ کو ذوق سماع حاصل ہوا تو وہ بزرگ جو گوشہ میں بیٹھے تھے ایسے متکلیف ہوئے کہ اپنی داڑھی پکڑ کر بھلہ میں آ گئے اور اپنی دستار اتار کر چنگ پر رکھ دی۔ یقیناً سماع ایسا ہی ہونا چاہئے جس کی برکت سے دوسروں کو بھی ذوق سماع حاصل ہو۔

خواجہ بدر الدین سمرقندی کی روش ہند کے مشائخ سے ممتاز تھی ہند کے اکثر مشائخ صاحبان معاملہ تھے ان میں سے بعض صاحب ریاضت و مجاہدہ بھی تھے۔ خواجہ

بدرالدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ طریقہ شکار اور طریقہ محبان حق رکھتے تھے۔ ان تینوں طریقوں کا بین خواجہ نجم الدین کبریٰ کے ذکر میں کیا جا چکا ہے طریق شکاریہ کی بنیاد موت ارادی پر ہے اس راستے کے سالک (مرنے سے پہلے مراد) کے مخاطب ہوتے ہیں۔ وہ سیرالی اللہ و طیر باللہ میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ لوگ پہلا قدم اپنی جان پر رکھتے ہیں۔ سامان و اسباب کو نہیں دیکھتے بلکہ جان سے کھیتے ہیں۔ اس راستے میں قدم رکھنے کے لئے شیر کا کلیجہ چاہئے جو اپنے کو عدم میں پہنچا دے۔ درجات و کرامات اور مراد کے طالب اور ہیں اور خود کریم کو طلب کرنے والے اور نامرادی میں مست رہنے والے اور ہیں۔

بیت

کفر کافر کو ہے دیں دیدار کو درد اک ذرہ دل عطار کو
در حقیقت اس راہ کے سالک اللہ کے مہذوب ہوتے ہیں۔
محمد نعیم

سب دو شبہ ۳ ربیع الاول ۱۳۹۶ھ

مطابق ۱۵ مارچ ۱۹۷۶ء

لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

ذکر حضرت خواجہ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ عنہ

وہ مہذبانا کامل کی راہ کے مہذب سالک، طریق شہار کے محبوں میں سے ایک سیاح، طریقت و شریعت کے ستون، حقیقت و معرفت کے اہل، فیض اوشی کی طرح صاحب فیض شیخ الاسلام خواجہ رکن الدین فردوسی اہل طریقت میں راسخ ترین تھے۔ بچپن سے کمال شیخی تک پیر کی تربیت میں رہے۔ محبان خدا کے طریق شہاریہ کی میر، جو خدا کے شیر مردوں اور مہذبوں کا طریقہ ہے، ان کو اپنے پیر کی اکثر خدمت و صحبت کی برکت کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔

راویوں سے سنا گیا ہے کہ خواجہ بدرالدین سمرقندی یعنی خواجہ رکن الدین فردوسی کے پیر نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ سید السادات سید امیر خورد ساکن نوٹش نے ایک بچہ ان کو گود میں دیا ہے۔ سید امیر خورد اہل کشف و کرامت بزرگ تھے۔ خواجہ بدرالدین سمرقندی نے اپنا خواب سید مذکور سے بیان کیا۔ سید صاحب نے فرمایا کہ وہ کچھ دنوں کے بعد تم کو مل جائے گا۔

سید امیر خورد کی ایک صاحبزادی تھیں جو سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ سید صاحب کے خاندان والے برابر زور دے رہے تھے کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے اس کو کہیں بیاہ لینا چاہئے۔ سید صاحب فرماتے کہ جس کی قسمت میں نکاحی گئی ہے وہ خود آئے گا۔ ایک مدت کے بعد حضرت شیخ حماد الدین فردوسی اپنے دو لڑکوں کے ساتھ تشریف لائے۔ بڑے جو جوان تھے ان کا نام شیخ نظام الدین اور دوسرے جو کم سن تھے ان کا نام شیخ رکن الدین تھا۔ یہ سب لوگ سید امیر خورد کی خانقاہ میں آئے۔ سید صاحب اعزاز و اکرام کے ساتھ پیش آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ لڑکی جس کے نصیب کی تھی وہ آگیا ہے۔ چند روز کے بعد جب حالات معمول پر آئے تو بڑے صاحبزادے سید نظام الدین نے حق کی طلب میں والد بزرگوار کی رضامندی سے مسافرت اختیار کی۔ کیونکہ مسافرت میں نفس کو دبانے اور خاکساری اختیار کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔

ایک بار شیخ عماد الدین کی نظر ان کے چھوٹے صاحبزادے شیخ رکن الدین پر پڑی تو رونے لگے۔ سید امیر خورو نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ جواب دیا کہ یہ بھی جب جوان ہوگا تو مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کی ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ اسے اپنے سے جدا نہ کرنا۔ سید نے کہا کہ یہ تم سے جدا نہ ہوگا۔ اس کے لئے ایک مہربانی موجود ہے جو تم سے بہتر اس کی تربیت کرے گا۔ اس کے بعد سید امیر خورو نے کسی کو خواجہ بدرالدین سمرقندی کے پاس بھیجا اور کہلا بھیجا کہ وہ لڑکا جسے تم نے خواب میں دیکھا تھا آگیا ہے۔ وہ تمہارا پسر معنوی ہے۔ خواجہ بدرالدین سمرقندی آئے اور پورے اعزاز کے ساتھ خواجہ رکن الدین کو اپنے گھر لے گئے۔ اور ان کی پرورش و پرداخت میں پوری شفقت سے کام لیا اور ان کی بہت اچھی تربیت کی۔ جب جوان ہوئے تو علم دین کی تعلیم دی اور طریقت کی تربیت کی۔ جب طریقت میں کمال حاصل کر لیا تو خلافت دے کر مجاز طریقت بنا دیا۔ خواجہ رکن الدین فردوسی نے ان کی صحبت و خدمت کی برکت سے وہ کمال حاصل کیا کہ اس وقت کے مشائخ ان کی روش اور طریقت پر رشک کرتے تھے۔

شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کہ ذمہ صفات سے پاک تھے کہ ان سے حسد صادر ہوتا۔ لیکن ان کے مریدوں اور معتقدوں کا معاملہ دوسرا تھا۔ وہ لوگ حسد میں مصائب و آلام کے خطرے میں تھے۔ اتفاق سے اگر کوئی مصیبت یا حادثہ خواجہ رکن الدین کو لاحق ہوتا تو زبان درازی کرنے اور کہتے کہ یہ حادثہ اور یہ مصیبت خواجہ رکن الدین پر جو آئی ہے وہ شیخ نظام الدین کے نفس اور دل کی گرانی کا نتیجہ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ دہلی کے لوگ شیخ نظام الدین کے معتقد تھے اسی لئے سب کو خواجہ رکن الدین کا حسد کرنے کی ہمت ہوتی تھی۔ معلوم نہیں کہ شیخ نظام الدین کے مریدوں اور معتقدوں کے حسد کی وجہ کیا تھی۔ اور اس کا خفا کیا تھا۔ واللہ اعلم ان دونوں بزرگوں کے درمیان ایک بار دین کے معاملہ میں مناظرہ ہوا تھا۔ شیخ نظام الدین کے مریدوں، معتقدوں نے اس مناظرہ کو عداوت پر محمول کیا اور حسد کرنے لگے۔ لیکن خواجہ رکن الدین فردوسی تو حق کے مشاہدے میں اس قدر غرق تھے کہ ان کو یہ لوگ

بھی معذور نظر آتے تھے۔ اور اچھا برا جو کچھ بھی ان کے سامنے آتا اس کو وہ من جانب حق سمجھتے، حق دیکھتے اور حق جانتے تھے۔ کرامت والے اپنی کرامت کے پندار میں مفرد اور محققان خدا خدا کے دیدار میں مسرور، جن لوگوں نے اضافت کو ماقہ کر دیا انہیں وہ بہشت ملی جس کے مقابلے میں کوئی دوزخ نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے حال کے متعلق کہا گیا ہے۔

چوتھی کوشب بخیر ہے اور سانپ کو سلام

لیکن سنت الہی چونکہ اس پر جاری ہے کہ محسود کی عاقبت محمود ہوتی ہے لہذا خواجہ رکن الدین ہندوستان میں ایسے مشہور ہوئے کہ عرب و عجم تک ان کی شرت پہنچی۔ پیران سلاسل کے شجرے پر ان ہی کے نام کی مر لگی۔ اور پیران فردوس کہلائے۔ ہندوستان میں جو لوگ اس شجرہ سے وابستہ ہوئے ان ہی کے نام سے تعلق کی بنا پر فردوسی کہلائے۔ (کیونکہ القاب آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے) اور اگر خواجہ رکن الدین پر بہ فضل نہ ہوتا تو خواجہ ضیاء الدین ابوالنجیب سروردی کی نسبت سے اس شجرہ کے پھروں کو سروردی کہا جاتا۔ یا شکار کہا جاتا جیسا کہ خواجہ نجم الدین کبریٰ کے مقولیں کو کہا جاتا ہے۔

خواجہ رکن الدین فردوسی نے طریقت میں مشغول رہنے والوں کی تربیت کے لئے ایک خط لکھا ہے جو اہل توحید کی مشغولی کے لئے ایک تحفہ ہے۔ اور وہ خط مشہور ہے۔ مکتوب کی ابتدا یوں ہوتی ہے۔ ”اے عزیز! مشغولی یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی یاد میں اور یاد یہ نہیں ہے کہ حروف اور آواز سے اس کی یاد کرو کیونکہ یہ تو اس کے غیر میں حقیقت ذکر مذکور کے ماسوا کو بھول جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا (اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ ماسوا اللہ کو بھول جاؤ) بلکہ درحقیقت اس کی یاد یہ ہے کہ اس کی ذات بے کیف اور اس کی صفات بے چوں کے ساتھ اس کا ذکر کرو۔ اے عزیز! جب کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں تو اس کی یاد کیسے کرو گے۔ تمہارے دل میں اس کا گزر کیسے ہوگا۔ اے محبوب

جب آدم کو جہاں میں ہم نے بھیجا تو صحرا میں جمال اپنا دکھایا
مکتوب کی اتنی عبارت اس لئے لکھی گئی کہ مکتوب کا تعارف ہو سکے۔ کچھ لوگوں
نے اس مکتوب کو شیخ رکن الدین ابوالفتح کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن شیخ رکن
الدین ابوالفتح کی روش وہ نہیں جو اس خط کے مضمون سے ظاہر ہوتی ہے۔ فردوسی اور
سروردی اگرچہ ایک ہی مذہب رکھتے ہیں اور ایک ہی شجرہ سے منسلک ہیں پھر بھی شیخ
شہاب الدین سروردی اور خواجہ نجم الدین کبریٰ کی روش میں کافی فرق ہے۔ جن
لوگوں نے ان دونوں بزرگوں اور ان کے متبعین کے کلمات کا مطالعہ کیا ہے وہ دونوں
کے فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور بعضوں نے اس مکتوب کو مولانا رکن الدین پر
مولانا شہاب الدین جو شیخ نظام الدین کے امام تھے، منسوب کیا ہے۔ لیکن خاندان
چشت کا انداز ہندوستان میں مشہور ہے۔ جو کسی عاقل سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اس
مکتوب کا مضمون بزرگان چشت کی روش سے بالکل مختلف ہے۔ اس بات کی بڑی
دلیل کہ یہ مکتوب خواجہ رکن الدین فردوسی ہی کا ہے یہ ہے کہ شیخ الاسلام شیخ مظفر
حمس بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکتوب کا کچھ حصہ استفادے کے لئے اپنے قلم سے
نقل کیا ہے۔ جو دیکھا گیا ہے حضرت شیخ مظفر رحمۃ اللہ کا اس مکتوب سے استفادہ کرنا
اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مکتوب خواجہ رکن الدین فردوسی ہی کا ہے۔ (اس کی وجہ
یہ ہے کہ حضرت شیخ مظفر اپنے چچ کی ولایت کے عاشق تھے۔ کسی دوسرے سے استفادہ
کرنا جائز نہیں رکھتے تھے۔) لیکن چچ کا چچ بھی چچ ہی ہوتا ہے چاہے وہ کئی واسطوں ہی
سے کیوں نہ ہو۔ اس مکتوب کی کیفیت اس لئے لکھی گئی کہ اس خاندان سے تعلق
رکھنے والے اس مکتوب کی طرف رغبت کریں اور مکتوب کے موافق عمل کریں تاکہ
ان کی نجات کا سبب ہو۔ (اور اس پر توفیق دینے والا اللہ ہے۔)

محمد نعیم

سب چہار شنبہ ۲۹ ربیع الاول ۱۳۹۱ھ

مطابق ۳۱ مارچ ۱۹۷۶ء لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

ذکر حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ عنہ

وہ اماموں کے شیخ، صاحب فکر کامل، طریقت میں راسخ، حقیقت کے مکاشف، مجردوں کے حلقہ کے سردار، مفردوں کے سربراہ، غلامہ اہل صفا، سرچشمہ مردان خدا، وہ ایسے عالی ہمت کہ جن کی ہمت عرش و کرسی سے برتر۔ شیخ الاسلام خواجہ نجیب الدین فردوسی جو شیخ کامل تھے۔ شریعت کے عامل اور طریقت کی منزلیں طے کئے ہوئے تھے۔ حقیقت ان کا حال تھا۔ جو ان سے ملا اس نے نجات پائی۔ دین کے راستے میں مقتدائی کے جو شرائط بزرگان دین نے رکھے ہیں وہ سب کے سب درحقیقت ان میں موجود تھے۔ گم نامی پر پورا اختیار تھا۔ شہرت اور اسباب شہرت سے بری تھے۔ (میرے دوست میرے دامن کی اوٹ میں ہیں) ان کی شان میں مسلم تھا۔ مرشد کامل تھے۔ ان کی صحبت کیسیا مری مرید کے وجود کی آلائش کو زائل کرنے والی تھی۔ شیخ الاسلام شیخ شرف الدین منیری تھوڑی سی خدمت و صحبت کی بدولت مقصود کو پہنچے۔ احوال درویشی میں کمال حاصل کیا۔ شیخ شرف الدین کا اجازت نامہ ان کے پہنچنے سے بارہ سال پہلے لکھ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے مرید اہل معنی ہوئے ہیں۔

مولانا عالم جامع فتاویٰ ثار خانی بھی ان ہی کے مریدوں میں سے ایک تھے۔ جو ہامعنی نظمیں کہتے تھے۔

خواجہ نجیب الدین فردوسی کے مناتب بالکل پوشیدہ رہے۔ آپ شیخ عماد الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور شیخ رکن الدین فردوسی کے خلیفہ اور علاقائی بھائی تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ ولیہ اور صاحبہ کشف و کرامات تھیں۔ جب شیخ نظام الدین ابتدائی حالت میں تھے تو شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ شیخ نظام الدین کی پیشانی میں ایک نور ہے۔ چنانچہ دہلی میں جو کچھ وہ کریں گے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ وہ سید امیر خورود کی دختر تھیں۔ ان کی شادی کیوں کر ہوئی اس کا ذکر خواجہ رکن الدین فردوسی کے تذکرے میں آچکا ہے۔ (اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے والد پر رحمت فرمائے)

ذکر حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ

وہ توحید کی تجرید کے مجرد، صحیح تفرید کے مفرد، طریقت کے میدھے راستے کے
دقیق نکتوں کے بیان کرنے والے، اور حقیقت کے معنی کو ظاہر کرنے والے، وہ صاحب
صدق و صفا، مرد خدا، بحر احسان کی گہرائیوں کے ساکن، مقام زوجیت کے متمکن،
مجاہدہ کے میدانوں کے مرد میدان، کشف و مشاہدہ کے ملکوں کے مالک، قاف یقین کے
سیرغ، اہل حکمین کی فضائے امت کے ہا، تحت خلافت کے داؤد محبت و معرفت کی
مملکت کے سلیمان، ہدایت و رہبری کے اسرار سے واقف، شیخ جہاں مخدوم الملک شیخ
شرف الدین احمد یحییٰ منیری طریقت میں مشائخ کبار میں سے ہیں اور اہل حقیقت میں
بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ ریاضت و مجاہدہ میں ان کی شان نہایت ہی عجیب و غریب ہے۔
ان کا جذبہ شوق سلوک سے پہلے تھا۔ تیس ۳۰ سال تک پہاڑوں، جنگلوں، اور
میاپانوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ ماسوی اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہ
تھا۔ ان کی نظر میں دنیا بالکل معدوم تھی، کوئی وجود نہیں رکھتی تھی۔ آخرت اور اس
کی تمام نعمتیں ان کی امت عالی کے سامنے بے وقعت تھیں۔ ان کی جان کا مقصود
صرف خدا تھا۔ وہ دنیاوی جاہ و منزلت سے ہمیشہ بے زار رہے۔ اظہار کرامت و
خوارق عادات سے پرہیز کرتے تھے۔ حقیقت کے احوال میں صاحب حکمین تھے۔ اہل
معرفت اور اہل یقین ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ طریقت کے دقیق مسائل سل
انداز میں بیان فرماتے۔ اور حقیقت و معرفت کے رازوں کے بیان کرنے میں ان کا
کلام بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ مسئلہ کے ہر پہلو پر بیان شافی فرماتے تھے۔ عشق و
محبت کے میان میں ان کے کلمات نہایت ہی لطیف اور گہرے تھے۔ علم تصوف کے
میان میں ان کی تصنیفات بہت زیادہ ہیں۔ ہندوستان میں خواص کی توحید اور حقیقت
آپ ہی سے ظاہر ہوا۔ موحیدین اور اہل حقیقت جیسے امام احمد غزالی، امام محمد غزالی،

عین القضاۃ ابن عربی، خواجہ فرید الدین عطار، شیخ اعرافی اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے کلمات سے لوگوں کو آپ ہی نے متعارف کرایا۔ آپ سے پہلے ہندوستان میں ان بزرگوں کے کلمات سے کوئی آشنا نہ تھا۔ اور اگر کسی نے مطالعہ کیا بھی تھا تو کلام کے اصل مقصود تک نہ پہنچ سکا تھا۔ چنانچہ مشائخ ہند کے ملفوظات میں ان بزرگوں کے کلمات بہت کم آئے ہیں۔ بلکہ بعض مشائخ ہند نے ان بزرگوں میں سے بعض پر طعن و تشنیع اور طنز کیا ہے۔

شیخ نظام الدینؒ کے ملفوظ سراج العارفین کے آٹھویں باب میں درج ہے کہ شیخ نظام الدینؒ نے فرمایا کہ عین القضاۃ ہدایہ کے قاضی پچہ تھے۔ ان کے وفور علم کا کیا کہنا، ان کا علم اب بھی جاری ہے۔ لیکن بیس سال کی عمر میں درویشی کہاں ہوتی ہے۔ ان کے مکتوبات جو سر اور احوال میں لکھے گئے ہیں بہت لطیف ہیں۔ عین القضاۃ عارف تھے۔ لیکن چونکہ کسمن تھے۔ اس لئے ان کی ہستی نے ابھی فنا کا مقام نہیں پایا تھا۔ اپنی کتابوں میں اپنی تعریف کی ہے اور جگہ جگہ شریعت کی حد سے آگے بڑھ گئے ہیں۔“

یہاں تک تو سراج العارفین کی عبارت تھی۔ مقصود یہ ہے کہ شیخ الاسلام شیخ شرف الدین منبریؒ سے پہلے ان بزرگوں کے کلمات پر یہاں کے مشائخ اعتراض کرتے تھے۔ امام احمد غزالیؒ اور امام محمد غزالیؒ کے کلمات میں اگرچہ رمز اشارات ہیں لیکن عین القضاۃ کا مذہب اور ائمہ مذکور کا مذہب ایک ہی تھا۔ چنانچہ اگر ان میں سے کسی ایک پر اعتراض کیا گیا تو وہ سب پر وارد ہوگا۔ مثلاً قاضی عین القضاۃ نے وحدت و توحید کے بارے میں جو کچھ کہا ہے امام غزالیؒ اور دوسرے بزرگوں نے بھی وہی سب کچھ کہا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ حضوں نے صاف صاف اور حضوں نے رمز اشارات میں بیان کیا ہے۔ لیکن تصریح کے ساتھ جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

غیر حق اے بھائی کس کی ذات ہے
اہل معنی کی بھی اک بات ہے

اور جیسا کہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں۔

مثنوی

کعبے کے لئے جاتے ہو تم لوگ نہ جاؤ
معتشوق نہیں ہے ادھر آؤ ادھر آؤ
تم لوگ طلبکار خدا ہو خدا ہو
کیا کام طلب کا ہے جو سمجھو تو خدا ہو

خواجہ فرید الدینؒ اور مولانا جلال الدین رومیؒ کی تصریحات کے مقابلے میں عین القضاۃ اور دوسرے بزرگوں نے صرف رموز اشارات میں باتیں کی ہیں۔ پس جیسا کہ امام محمد غزالیؒ نے احیاء العلوم کے منتخب میں لکھا ہے۔

پس توحید آجکل بدل گئی ہے۔ یعنی اس زمانے میں کچھ صنعت و عبارت آرائی ہے۔ بحث و مناظرہ ہے اور معرفت میں تکرار کا طریقہ جاننا دشمنوں سے ردود قندح کرنا اور مخالفین سے نہایت ہی فصیح و بلیغ انداز میں سوالات کرنا اور ایسے اسباب و علل پیدا کرنا جس میں وہ الجھ جائیں۔ اور الزامات جوابی فراہم کر کے پیش کرنا اس کا نام توحید رکھا گیا ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں توحید سے وہ باتیں مراد لی جاتی تھیں جن کو اکثر متکلمین سمجھنے سے قاصر تھے۔ اور اگر سمجھ بھی جاتے تو ان کے لئے اپنے اندر صفات توحیدی پیدا کرنا ایک مشکل امر تھا۔ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ موجد ہر کام کو اس طرح دیکھے کہ اس میں اللہ کا یہ قدرت نظر آئے اور درمیان سے اسباب و ذرائع اٹھ جائیں۔ یعنی موجد خیر و شر، نفع اور نقصان ہر چیز میں اللہ ہی کی طرف نظر رکھتا ہے۔ بلاشبہ بہت بڑا مقام ہے۔ اس مقام کا ایک نتیجہ توکل ہے۔ اس کا بیان کتاب توکل کے عنوان سے عنقریب آئے گا۔ اس مقام کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ مخلوق سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اور قصہ کی گنجائش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر تسلیم و رضا کی شان پیدا ہوتی ہے اور یہ صدیقیوں کا مقام ہے امام محمد غزالیؒ کا توحید خاص کے باب میں یہ بیان قاضی عین القضاۃ کے کلام کے موافق ہے۔ اور

شیخ شرف الدین منیریؒ نے قاضی عین القضاۃ کو اپنے کلام میں بہت سراہا ہے کہیں عاشق فانی عین القضاۃ ہمدانی اور کہیں مست المست یزدانی قاضی عین القضاۃ ہمدانی کہا ہے۔ اپنے ملفوظ معدن المعانی کے بیسویں باب میں حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا ہے کہ اگرچہ ہر ایک نے علم معرفت کے باب میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ لیکن جیسا عین القضاۃ نے لکھا ہے ویسا اصول دین کے قانون اور تمہیدات کے متقاضی بہت کم کسی نے لکھا ہے۔ ان کے بیان سے بہت مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان کے کلمات کے اصل مفہوم کو معلوم کرنے کے لئے اس گروہ کے اصول و قوانین کا جاننا ضروری ہے۔ ورنہ ان کے بعض کلمات کو اصول دین کے مطابق بیان کرنا مشکل ہے۔ حاضرین میں سے ایک نے اس موقع پر عوارف کا ذکر کیا تو فرمایا اگرچہ عوارف تصوف کے باب میں ایک معتبر کتاب ہے۔ جس سے اس گروہ کا مذہب اور طریقت کے احکام کی تحقیق ہوتی ہے۔ تاہم اس کے مصنف اس سے بہتر اور اعلیٰ کتاب لکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے مریدوں اور مبتدیوں کے مقام میں نزول فرما کر اس کتاب کو لکھا حالانکہ ان کے علم کی زیادتی اور معانی کی کثرت معروف و مشہور ہے۔ لیکن عین القضاۃ کے مکتوبات! وہ تو چیز ہی کچھ اور ہے۔

اب پھر میں اپنی پہلی گفتگو کی طرف لوٹتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیریؒ سے پہلے ہندوستان میں ایسے لوگ کم تھے جو توحید خاص کے اسرار رموز کو سننے کی طاقت رکھتے ہوں۔ خود ان رومز کو بیان کرنا تو دور کی بات ہے۔ مگر انا ماشاء اللہ۔

احمد بہاری ایک دیوانہ صورت انسان تھے۔ جو اکثر شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ کی خدمت میں آتے جاتے تھے۔ خواص کی توحید کے بارے میں کچھ سوال کرتے اور کبھی خود بھی کچھ بیان کرتے۔ وہ شیخ سے بہت خوش رہتے تھے۔ دیوانگی کے عالم میں کبھی وہ کھل کے ایسی باتیں کہہ جاتے کہ لوگ سمجھنے سے قاصر رہتے۔ دوسرے شخص غرکا کوئی تھے۔ جو صاحب مشغل اور کامل الحال بزرگ تھے۔ کا کو بہار سے فاصلے پر واقع ہے۔ مشغولی کی وجہ سے اس طویل مسافت کو طے کر کے جناب شیخ کی خدمت میں

ماضی کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اس لئے توحید خاص اور عشق و محبت کے بارے میں اپنی مشکلات خط کے ذریعہ شیخ شرف الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اور شیخ ان کے جوابات تحریر فرماتے۔ ان جوابات کا مجموعہ شیخ کے کلمت میں عجوبہ کا کوئی کے نام سے موجود ہے۔ اتفاق سے یہ دونوں بزرگ سلطان فیروز کے دور حکومت میں دہلی گئے۔ وہاں توحید کے بارے میں تفصیل سے باتیں کیں اور کچھ ایسی باتیں کیں جو بظاہر شریعت کے خلاف تھیں۔ دہلی کے علماء نے سلطان فیروز سے کہا کہ یہ دونوں ایسی باتیں کہتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا قتل واجب ہے۔ سلطان نے محض تیار کیا اور اکابر شہر کو جمع کر کے پوچھا۔ بھوں نے اتفاق کیا۔ اور یہ دونوں قتل کر دئے گئے۔ دہلی ایسے شہر میں جہاں مشائخ اور علماء و فضلاء تھے اور سلطان فیروز سافقیروں کا معتقد موجود تھا، کسی سے اتنا بھی نہ ہوسکا کہ ان دونوں بزرگوں کو دیوانگی ہی کے بہانے آزاد کرالیتا۔ قتل کی خبر جب شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو ارشاد فرمایا ”ایسا شہر جس میں ایسے بزرگوں کا خون بہایا جائے بڑے تعجب کی بات ہوگی اگر وہ آباد رہ جائے۔ چنانچہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ سلطان فیروز کی زندگی ہی میں فتنے شروع ہو گئے۔ اس کی شان و شوکت کے باوجود شہر پر سلطان کا قبضہ اور اختیار نہیں رہا۔ سلطان کا لڑکا وزیر خان جہاں سے لڑ بیٹھا۔ بہت سے مسلمان اس حادثہ میں مارے گئے۔ شہر برباد ہونے لگا۔ اس کے بعد غلاموں نے بادشاہ اور اس کے لڑکے کو پکڑ کر پھانسی دے دی۔ پھر مغلوں نے آکر دہلی کو زیر کر دیا۔

”اور اللہ ہر بات پر غالب ہے۔“ بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ ”یوں ہی بات سے بات نکلتی ہے“

اب پھر اصل کلام کی طرف آتا ہوں۔ یعنی شیخ شرف الدین منیریؒ بہت بڑے شیخ اور شروع سے آخر تک محفوظ تھے۔ اور کبھی گناہ صغیرہ بھی آپ سے سرزد نہیں ہوا۔ ان کے والدین کو پیدائش سے پہلے ہی ان کی بزرگی کی بشارت دی گئی تھی۔ راویوں سے یہ حکایت سننے میں آئی ہے کہ شیخ شرف الدین منیریؒ کے والد ماجد

شیخ یحییٰ، مولانا تقی الدین عربی، ساکن مہون جو صاحب انتخاب احیائے علوم تھے سے اعتقاد رکھتے تھے۔ اور ان کی زیارت کے لئے اکثر جایا کرتے تھے۔ اور شاید مولانا مذکور سے ارادت بھی تھی۔ جب کبھی شیخ یحییٰ منیریؒ ان کے پاس تشریف لے جاتے مولانا ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے اور ان کی پشت پر بوسہ دیتے تھے۔ آخر ایک وقت جب شیخ یحییٰ منیریؒ ان کی ملاقات کو گئے تو انہوں نے عادت کے مطابق ان کی تعظیم نہیں کی۔ شیخ یحییٰ اپنے دل میں شرمندہ ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ مولانا نے اپنے معمول کے خلاف کیا۔ مولانا نے از روئے کشف معلوم کیا اور کہا۔ ”میں جس کی تعظیم کرتا تھا وہ شکم مادر میں چلا گیا۔“

یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ شیخ شرف الدین منیریؒ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پینے کے زمانے میں ان کو کسی وقت بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا۔ ایک روز پالنے میں لٹا کر انکو خالی گھر میں تنہا چھوڑ کر دوسرے مکان میں چلی گئیں۔ کچھ دیر کے واپس آکر دیکھا کہ پالنے کے پاس ایک مرد بیٹھے پکھا جھل رہے ہیں اور پالنے کو ہلا رہے ہیں۔ خوف زدہ ہو گئیں۔ اتنے میں وہ مرد غائب ہو گئے۔ جب خوف دور ہوا اور دل کو قرار آیا تو یہ کیفیت اپنے والد بزرگوار سے بیان کی۔ انہوں نے کہا و نہیں یہ مرد خواجہ خضر علیہ السلام تھے۔ جو پالنا ہلا کر بچے کی حفاظت کر رہے تھے۔ تمہارا بچہ ایک عظیم المرتبت بزرگ ہو گا ان کا نام (۱) قاضی شہاب الدین تھا۔ سبحان اللہ! جو شخص بچپن کے زمانے میں بلکہ شکم مادر اور پشت پدر میں مکرم اور معظم ہو اس کے مناقب کیا بیان کئے جاسکتے ہیں۔

سنا ہے کہ جب آپ جوان ہوئے تو دینی علوم کے حصول میں مشغول ہو گئے۔ اور یہ کمال و تمام حاصل کیا۔

اس زمانے میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام عرب و عجم میں مولانا اشرف الدین

۱۔ مخدوم جہاں کے ناتا قاضی شہاب الدین بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کا لقب پیر بیکوت تھا۔ مزار مبارک موضع جٹھلی میں ہے۔

توامہ کی عظمت و بزرگی اور دانشمندی کی شہرت تھی۔ جو تمام علوم میں کامل ہونے کے ساتھ ساتھ علم کیسیا، ہیمیا اور سیمیا میں بھی بڑا کمال رکھتے تھے۔ اور علم دین میں علمائے اسلام کے مرجع تھے۔ عوام، خواص، امرا اور بادشاہ سب ان کے معتقد، مطیع اور فرماں بردار تھے۔ علم سیمیا میں ان سے بڑے عجائبات ظاہر ہوئے۔ عوام کی اطاعت و رجحان سے دہلی کے بادشاہ کو خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ سلطنت پر قبضہ نہ کر لیں اس لئے ان کو بہانے سے سار گاؤں بھیج دیا۔ اس وقت بنگالہ کی حکومت بادشاہ دہلی کے قبضہ میں تھی۔ مولانا نے اپنی فراست سے جان لیا تھا لیکن اولو الامر کی اطاعت واجب جان کر سار گاؤں کے لئے روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران قصبہ منیر میں پہنچے تو شیخ شرف الدین منیری ان کی ملاقات کے لئے گئے۔ اور مولانا اشرف الدین توامہ کے وفور علم اور کمال و دانشمندی کے ایسے فریفتہ ہوئے کہ فرمایا کہ علوم دین کی تحقیق ایسے محقق کی صحبت و خدمت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ کچھ زمانے تک ان کی خدمت میں رہ کر فیوض و برکات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور مولانا اشرف الدین توامہ نے بھی ان کی قابلیت و صلاحیت، روش اور صلاح و تقویٰ کو دیکھ کر ان کو پسند فرمایا۔ اور کہا کہ ایسے شخص کے لئے علوم دین کی تعلیم میں کوشش کرنی چاہئے۔ شیخ شرف الدین منیری اپنے والدین کی رضامندی سے مولانا اشرف الدین توامہ کے ساتھ سار گاؤں چلے گئے۔ اور علوم دین کے حاصل کرنے میں انتہائی کوشش کی۔ رات دن حصول علم میں مشغول رہتے اور اسی مشغولی کے ساتھ ساتھ ریاضت و مجاہدہ بھی کرتے رہے۔ اور طے کے روزے بھی رکھتے رہے۔ انتہائی مشغولی کی وجہ سے مولانا اشرف الدین توامہ کے دسترخوان پر حاضر نہیں ہوتے تھے۔ فرماتے کہ دسترخوان پر آنے میں بہت زیادہ وقت برباد ہوتا ہے۔ مولانا اشرف الدین توامہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے لئے کھانے کا علیحدہ بندوبست کر دیا۔ عرصہ تک وہ مولانا موصوف کی خدمت و صحبت میں رہے۔ یہاں تک کہ علوم دین کی تحقیق تمام ہوئی۔ استاد نے چاہا کہ دوسرے علوم بھی سکھا دیں۔ لیکن آپ نے کہا میرے لئے یہ علوم دین ہی کافی ہیں۔ وہاں سے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں قصبہ منیر تشریف لائے۔

چونکہ سار گاؤں میں علم کی مشغولیت بہت رہی اس لئے آپ کو ایک مرض لاحق ہو گیا۔ وہاں کے حکیموں نے کہا کہ اس مرض کا علاج نکاح ہے۔ دفع مرض کے لئے نکاح کیا۔ ان سے ایک لڑکا ہوا۔ آپ نے اس لڑکے کو اپنی والدہ کے حوالے کیا اور فرمایا اس کو میری جگہ سمجھئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ جہاں چاہوں جاؤں۔ اور خیال کیجئے کہ شرف الدین گویا مرچکا۔ پھر آپ دہلی گئے وہاں مشائخ سے ملے تو فرمایا کہ اگر شیخ یہی ہے تو میں بھی شیخ ہوں۔ پھر شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقت کی۔ ان کی مجلس میں علمی مذاکرات ہو رہے تھے۔ آپ نے بھی حصہ لیا اور اچھے جوابات دئے۔ شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اعزاز و اکرام فرمایا۔ اور پان کا ایک تھال دلا کر کہا ”یہ ایک سیرغ ہے جو میرے جال کی قسمت کا نہیں“ وہاں سے پانی پت جاکر شیخ شرف الدین پانی پتی سے ملاقات کی۔ دیکھ کر فرمایا ”شیخ ہیں مگر مغلوب الحال ہیں۔ دوسروں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔“

سنا ہے کہ اس کے بعد ان کے بڑے بھائی نے (جو ہمراہ تھے) ان سے خواہ نجیب الدین فروسی کا ذکر کیا، ان کا طریقہ اور ان کے مناقب بیان کئے۔ مخدوم جہاں نے کہا ”وہ جو قطب دہلی تھے انہوں نے تو پان دے کر مجھے ٹوٹا دیا اب دوسروں کے پاس کیا جاؤں۔ آپ کے بھائی نے کہا ملاقات میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ملاقات کرنی چاہئے جب بھائی نے اصرار کیا تو

(۱)۔ قلمی نسخہ میں یہ عبارت اس طرح درج ہے جب آپ سار گاؤں میں حصول علم میں مشغول تھے تو حضرت ابوتوامہ نے اشارۃً اپنی صاحبزادی سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت شیخ شرف الدین منیری نے علم ظاہر و باطن کی تکمیل کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے انکار کیا۔ یہاں تک کہ آپ ایک مرض میں مبتلا ہو گئے۔ وہاں کے اطباء نے کہا کہ اس مرض کا علاج نکاح کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لہذا استاد کی صاحبزادی سے شادی کر لی۔ ان سے ایک صاحبزادہ تولد ہوئے۔ آپ نے اس بچہ کو اپنی والدہ ماجدہ کے حوالے کیا۔

آپ ان کی ملاقات کے لئے روانہ ہو گئے۔ راستے میں پان کھاتے اور کچھ پان

دستار میں بھی رکھ لئے تھے جب خواجہ نجیب الدین فردوسی کے مکان کے قریب پہنچے تو ایک دہشت پیدا ہوئی اور شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ دل میں کہا کہ میں شیخ نظام الدینؒ کے پاس گیا تھا وہاں کسی قسم کا خوف طاری نہیں ہوا یہاں کیا بات ہے کہ مجھے دہشت محسوس ہو رہی ہے۔ جب وہ خواجہ کے سامنے آئے تو پان اسی طرح منہ میں تھا۔ جب خواجہ نجیبؒ کی نظر ان پر پڑی تو فرمایا۔ ”منہ میں پان اور دستار میں پان اور اس پر دعویٰ یہ کہ میں بھی شیخ ہوں۔ اسی وقت منہ سے پان نکال پھینکے اور خوف زدہ ہو کر ادب کے ساتھ سامنے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مرید ہونے کی درخواست کی۔ خواجہ نجیب الدینؒ نے ان کو بیعت سے مشرف کیا اور وہ اجازت نامہ جو ان کے پہنچنے سے بارہ سال پہلے لکھ کر رکھ دیا تھا ان کو عطا کیا۔ شیخ شرف الدین نے عرض کیا کہ میں نے تو ابھی آپ کی کوئی خدمت ہی نہیں کی ہے۔ اور طریقت کی روش بھی آپ سے حاصل نہیں کی ہے۔ یہ کام جس کا آپ حکم فرماتے ہیں مجھ سے کیونکر انجام پاسکتا ہے۔ خواجہ نجیب الدینؒ نے فرمایا ”میں نے یہ اجازت نامہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لکھا ہے۔ نبوت خود تمہاری تربیت کرے گی۔ تم اس کا کوئی اندیشہ نہ کرو۔“ اور طریقت کے راستے کی تلقین کر کے رخصت کر دیا۔ اور فرمایا ”اگر راستے میں کوئی خبر سنو تو واپس نہ آنا۔“ ایک دو منزل ہی گئے تھے کہ خبر سنی کہ خواجہ نجیب الدین فردوسیؒ نے اس دار فناء سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی (بادشاہ مقدر کے پاس مقام صدق پر) انا اللہ وانا اللہ راجعون (ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں) وہ حسب ہدایت واپس نہیں آئے۔ اور منیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ عرصہ کے بعد یہاں پہنچے۔ ایک روز مور کی آواز سنی تو ایسا وجد و حال پیدا ہوا کہ یہاں کے بھل کی طرف چل دئے۔ کوئی نہ جان سکا کہ کیا ہوئے۔ بہت تلاش کیا مگر ان کی کوئی خبر نہ ملی، بھائیوں اور دوستوں نے چر کا اجازت نامہ اور دیگر تہنکات کو ان کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا۔

سنا ہے کہ شیخ شرف الدین منیریؒ نے فرمایا کہ جب میں خواجہ نجیب الدینؒ سے ملا تو ایک غم میرے دل میں ڈال دیا گیا۔ ہر روز وہ غم زیادہ ہوتا گیا یہاں تک کہ میں

بہیا پہنچا اور اس کے جنگل میں جا کر روپوش ہو گیا۔

القصد جب شیخ شرف الدین منیری کی والدہ نے ان کے غائب ہونے کی خبر سنی تو ان کی جدائی کے غم سے سوچیں ہو گئیں۔ برسات کی ایک اندھیری رات تھی اور بارش ہو رہی تھی۔ وہ بیٹے کی جدائی میں رو رہی تھیں۔ اور کہہ رہی تھیں کہ آج کی رات اس پگھڑے ہوئے کا کیا حال ہوگا۔ اسی وقت دیکھا کہ آپ آنگن میں کھڑے ہیں۔ کہا اے بیٹے اس بارش میں باہر کیوں کھڑے ہو اندر آ جاؤ۔ فرمایا آپ آنگن میں آکر دیکھئے تو سہی کہ میں اس بارش میں کتنا محفوظ ہوں۔ ان کی والدہ جب صحن میں آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں بالکل بارش نہیں ہے بلکہ کپڑے تک خشک ہیں۔ فرمایا دیکھئے اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح محفوظ رکھتا ہے۔ پھر آپ میرے لئے کیوں اتنا طویل ہوتی ہیں۔ مجھے خدا کے سپرد کیجئے اور مجھ سے خوش ہو جائیے۔ آپ کی والدہ نے کہا میں نے تم کو خدا کے سپرد کیا۔ جب تم اللہ کی طلب میں ہو تو میں تم سے بدل و جان راضی اور خوش ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ وہاں سے غائب ہو گئے۔

سنا ہے کہ جب آپ بہیا کے جنگل میں داخل ہوئے تو بارہ سال تک کسی کو آپ کی کوئی خبر نہ ملی۔ اس کے بعد کسی نے آپ کو راہگیر کے جنگل میں دیکھا۔ پھر کسی نے ساہو آپ کو راہگیر کے جنگل میں بھی نہیں دیکھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس طویل عرصہ تک جنگل میں ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ رہا۔

سنا ہے کہ ایک دن کسی نے آپ کو جنگل میں دیکھا کہ ایک درخت کو پکڑے جہاں کھڑے ہیں اور چھوٹے حلق کے اندر آ جا رہے ہیں اور آپ کو اپنے اس حال کی کوئی خبر نہیں۔

سننے میں آیا ہے کہ مدت دراز کے بعد کچھ لوگوں نے آپ کو پھر جنگل میں دیکھا اور ملاقات کی۔ مولانا نظام الدین مدنی نے جو بہار میں شیخ نظام الدین کے خلیفہ تھے، جب یہ سنا کہ شیخ شرف الدین منیری سے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان سے ملنے کے لئے گئے۔ جنگلوں اور پہاڑوں میں جہاں کہیں بھی آپ مشغول رہتے تھے۔ تلاش

کر کے ملاقات کی۔ شیخ نظام کے احباب بھی جو اس وقت بہار میں تھے ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ جب شیخ شرف الدین منیریؒ نے ان کا صدق طلب دیکھا تو فرمایا اتنی دور سے اس خوفناک جنگل میں جہاں وحشی جانور اور درندے رہتے ہیں نہ آیا کریں۔ مجھے اس میں بڑی دشواری نظر آتی ہے۔ آپ لوگ شرعی میں رہیں۔ میں خود جمعہ کی نماز کے لئے شہر کی جامع مسجد میں آ جایا کروں گا۔ وہیں ملاقات ہو جایا کرے گی۔ مولانا نظام الدین اور ان کے دوستوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس وقت سے آپ جامع مسجد میں تشریف لاتے۔ تھوڑی دیر مولانا نظام الدین اور ان کے دوسرے احباب کے ساتھ بیٹھتے اور پھر جنگل کی طرف چلے جاتے۔ جب اس طرح ایک مدت گزر گئی تو دوستوں نے کہا کہ ایک جگہ بتائی چاہئے جہاں نماز جمعہ کے بعد آپ قیام فرما سکیں چنانچہ شہر کے باہر جہاں ساج مخدوم جہاں کی خانقاہ ہے دو چھیری ڈال دی گئی۔ جب آپ نماز جمعہ سے واپس آتے تو اپنے احباب کے ساتھ وہاں قیام فرماتے۔ اس کے بعد مولانا نظام الدین مدنی نے حاکم بہار محمد الملک سے یہ اصرار کیا کہ میرے پاس کچھ زکوٰۃ دیا ہو پاکیزہ مال ہے اس سے اپنی نگرانی میں جناب شیخ شرف الدین منیریؒ کے لئے ایک مکان تعمیر کرا دیں۔ پس جہاں دو چھیری تھی وہیں ایک عمارت تعمیر کی گئی۔ اور کھانا پکوا کر لوگوں کی دعوت کی گئی۔ شیخ نظام الدین کے احباب نے جو وہاں اصرار تھے شیخ شرف الدین سے سجادہ پر بیٹھنے کی درخواست کی۔ سجادہ پر بیٹھ کر آپ نے مولانا نظام الدین اور ان کے یاروں کی طرف توجہ کی اور فرمایا یارو! تمہاری مجالست اتنی بڑھی کہ آخر مجھے اس بت خانہ میں لاکر بٹھا دیا۔ جب تک آپ کے پاؤں میں طاقت رہی باہر چلے جاتے تھے۔ اور مہینہ دو مہینہ باہر رہتے تھے۔ ایک مدت اسی طرح گزری۔ جب سلطان محمد تغلق دہلی کے بادشاہ نے یہ خبر سنی کہ شیخ شرف الدین منیریؒ جو برسوں تک بیا کے جنگل میں تھے اور مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اب شہر میں آ گئے ہیں اور لوگوں سے ملتے جلتے ہیں حاکم بہار محمد الملک کو لکھا کہ شیخ الاسلام شیخ شرف الدین منیریؒ کو ایک خانقاہ بنا کر دو۔ اور پرگنہ را بگیر کو خانقاہ کے فقیروں کے لئے وقف کرو۔ اور ایک بلخاری مصلیٰ اپنی نشانی کے طور پر بھیجا۔ اور

فرمان میں لکھا کہ اگر وہ قبول نہ کریں تو بہ جبر قبول کراؤ۔ اور یہ سلطان محمد عجیب شان کا بادشاہ تھا۔ لوگ اس کو ظالم کہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو منصف اور عادل کہتا تھا۔ اور کہتا تھا کہ جو شخص جس چیز کا مستحق ہے میں اس کا حکم دیتا ہوں۔ اس وقت کے اکثر اہل طریقت کو اس نے درویشی لباس سے روک دیا تھا۔ اور دنیا داری کے عہدوں میں سے کسی ایک پر مقرر کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ شیخ نصیر الدین محمود کو بھی ریاست کا عہدہ دے کر ملک کر دیا تھا اور کہتا تھا کہ جب ایسے لوگ رئیس مملکت ہوں گے تو کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جب شیخ محمود نے ریاست قبول نہ کی تو ان پر طرح طرح کی سختیاں کرنے لگا۔ اور سید السادات جلال بخاری کو فقیروں کے لشکر کا عہدہ دیا تھا۔

خزانہ جلالی میں مذکور ہے کہ حضرت مخدوم مدظلہ مکہ جانے سے پہلے قطب وقت شیخ نصیر الدین آودھی کی خدمت میں گئے۔ یہ سلطان محمد شاہ کا زمانہ تھا فرمایا اے شیخ میں ڈرتا ہوں کہ اس زمانے میں درویشوں اور درویش زادوں کو فقیری لباس سے نکال کر کلاہ اور قبا پہنائی جا رہی ہے۔ حضرت شیخ نصیر الدین نے اپنا لباس دستار اور برساتی ان کو پہنا کر فرمایا یہی لباس پہن کر بادشاہ کے پاس جاؤ۔ وہ تم کو فقیری لباس سے باہر کرنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ جب حضرت مخدوم مدظلہ وہ لباس پہن کر بادشاہ کے سامنے گئے تو سند نیابت شیخ الاسلامی ملی اور سیوستان کی خانقاہ محمدی اور جبل خوانق کے مضامات کی چالیس خانقاہیں سپرد کی گئیں۔ جب آپ سلطان کے لشکر سے واپس ہوئے تو شیخ الاسلام نصیر الدین محمود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بادشاہ نے خطہ سیوستان کے فقراء کی خدمت پر مجھے مقرر کیا ہے۔ لیکن مجھے شیخ قطب عالم حضرت رکن الدین کی اجازت حاصل نہیں ہے۔ شیخ نصیر الدین محمود نے فرمایا میری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ تم فقراء کی خدمت کرو۔

القصد جب بادشاہ کافرمان محمد الملک کو پہنچا تو وہ شیخ شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بادشاہ نے جو کچھ لکھا ہے میری کیا مجال کہ اس پر عمل کروں۔ البتہ اگر حضور نے قبول نہ فرمایا تو بادشاہ تو اسے میرا قصور سمجھے گا۔ اور اس کا حال معلوم ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ پھر وہ مجھ پر کیا ظلم کرے گا۔ مخدوم جہاں

نے جب مجد الملک کا یہ حال دیکھا تو ان کی لجاہت اور پریشانی کی وجہ سے بادل ناخواستہ اسے قبول کر لیا۔ لیکن جب سلطان نے وفات پائی اور فیروز شاہ تخت نشین ہوا تو قصبہ را بکیر کو واپس کر دیا۔ اگرچہ مخلوق سے اختلاط اور جاگیر و خانقاہ کی مشغولی کا ملوں کو نقصان نہیں پہنچاتی لیکن وہ عالم کثرت میں اسباب و وسیلہ کو اسی مقام پر قائم رکھتے ہیں اور جو چیز بعد اور تفرقہ کا موجب ہو اس کو بت اور بت خانہ کہتے ہیں۔ باوجودیکہ یہ بعد و تفرقہ کے اسباب خود ان کے لئے کوئی سبب نہیں۔ جب تک کہ کوئی نصیحت ظاہر نہ ہو۔ ان کی نگاہ میں تمام چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں۔ اور حق ہوتی ہیں۔ اس لئے ان کے مشاہدے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اور جو چیزیں طریقت کے علاوہ ہیں ان کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے اور ہر کام میں خدا پر نظر رکھتے ہیں مرید اور متصوف لوگ صوفیوں کے حالات کو نہیں سمجھ سکتے۔ صوفیہ صاحب اطوار ہوتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں حق کرتے ہیں اور حق پر ہوتے ہیں۔ سنا ہے کہ قاضی زاہد نے جو ایک عالم اور سالک طریقت تھے اور مخدوم جہاں سے اعتقاد بھی رکھتے تھے، ایک مرتبہ پوچھا کہ مخدوم! میں نے سنا ہے کہ آپ نے تیس ۳۰ سال تک کچھ بھی نہیں کھایا اور بول و براز کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا ان ریاضتوں کے صلے میں کون سی خلعت عطا ہوئی؟ فرمایا میں نے تیس ۳۰ سال کھانا نہیں کھایا۔ البتہ ضرورت کے وقت جنگل سے کچھ چیزیں کھا لیتا تھا۔ جب بول و براز کا سلسلہ بند ہو گیا تو سالوں بعد ایک مرتبہ احتلام ہو گیا۔ سردی بہت تیز تھی۔ دریا کے کنارے گیا تو دل نے کہا تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں نفس شریعت کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ اسی وقت پانی میں اتر گیا لیکن بے ہوش ہو گیا۔ جب سورج نکلا تو ہوش آیا۔ خلعت یہ ملی کہ اس روز صبح کی نماز قضا ہو گئی۔ پھر فرمایا اے زاہد! افسوس!! جو ریاضت و مجاہدہ شرف الدین نے کیا اتنا اگر پہاڑ کرتا تو پانی ہو جاتا۔ لیکن افسوس! شرف الدین کچھ نہ ہوا۔ لا الہ الا اللہ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) کتنی بلند امت ہے کہ سب کچھ پانے کے بعد سب کچھ پر خاک ڈال کر مفلس و بے نوا کی طرح کھڑے ہیں۔ اور حقیر پھر کی طرح گنگو فرما رہے ہیں۔ (۱)

نہ اس کا حسن ہی کم ہے نہ سعدی کی زباں گوئی
 مرے پیاسا ہی مستسفی رہے دریا یوں ہی باقی .
 شیخ الاسلام شیخ حسین مفرجی کے ملفوظ میں مذکور ہے کہ بافت کا احساس دل کی
 بصیرت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔
 سنا ہے کہ ایک وقت قوال ان کے سامنے یہ رباعی گا رہے تھے۔

رباعی

جن لوگوں نے دیکھا ہے خدا کو مجھ سے
 کج دیکھا ہے کیا دل میں نصیحت بیٹھے
 کتے سے کہوں اگر میں اپنا قصہ
 دامن کو بچا کے مجھ سے اپنا گزرے

آپ کو اس پر وجد آگیا اور فرمایا ”خدا کی قسم سچ ہے“ خدا کی قسم سچ ہے“ یہ
 بھی ان کی بلندی ہمت تھی۔ جو حالتیں سیرالی اللہ میں ہوتی ہیں وہی سیرنی اللہ میں بھی
 ہوتی ہیں۔ باخبر کاملوں سے سنا گیا ہے کہ سید حسن قدسی نے شیخ بہرام سے پوچھا کہ
 میں نے سنا ہے کہ آپ کے پیر شیخ شرف الدین کو اس رباعی پر توجہ ہوا تھا اور
 فرماتے تھے واللہ سچ ہے باللہ سچ ہے یہ بات تو مبتدیوں کی ہے اور وہ تو منتہی تھے۔
 انہوں نے یہ بات کیسے کہی؟ شیخ بہرام نے جواب دیا کہ ”استماعی تو ابتداء کی طرف
 رجوع ہوتی ہے۔“

سننے میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے فالودہ لاکر پیش کیا۔ آپ نے فالودہ اٹھایا،
 اس کی خوشبو سونگھی پھر زمین پر رکھ دیا۔ کچھ دیر پڑا رہا پھر کسی کو دے دیا۔ اور قاضی
 زاہد کو خطاب کر کے فرمایا زاہد! کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی کہ یہ فالودہ راہ کھوٹی کرتا۔
 سنا ہے کہ ایک مرتبہ مشائخ مصر میں سے ہر ایک نے اپنی آرزو بیان کی جب
 آپ کی لوبت آئی تو فرمایا کہ میری آرزو یہ ہے کہ نہ اس جہان میں میرا نام باقی رہے

اور نہ اس جہان میں۔ اگرچہ آپ کے اکثر کام خرق عادت اور کرامت پر مبنی ہوئے تھے۔ لیکن آپ اس کرامت کے اظہار سے بیزار ہوتے اور شکستگی اور بے نوائی ظاہر کرتے۔ اگر کوئی کسی کام یا حاجت میں آپ سے مدد چاہتا تو آپ اسے میران جلال دیوانہ کے پاس بھیج دیتے۔

سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص چند مردہ کھیاں آپ کے پاس لایا۔ اور کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ وہ ہے جو مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ لیجئے حکم دیجئے کہ یہ کھیاں زندہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی! میں تو خود عاجز و درماندہ ہوں دوسروں کو کیسے زندہ کر سکتا ہوں۔ پھر وہ شخص احمد چرم پوش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ احمد نے کہا یہ قوت تو اللہ تعالیٰ نے شیخ شرف الدین کو عطا کی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ پھر کھیموں سے کہا اڑ جاؤ، کھیاں اڑ گئیں۔ اس شخص نے کہا زندہ کرنا تو دیکھ لیا اب مردہ کرنا بھی دکھائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ راستے میں تم وہ بھی دیکھ لو گے۔ جب وہ واپس جا رہا تھا کہ راستے میں کسی چوپائے نے ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین کو جب اس کی خبر ملی تو آپ خود اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب شیخ احمد نے یہ سنا کہ مخدوم شرف الدین تشریف لے گئے ہیں تو وہ بھی جنازے میں شریک ہوئے۔ چنانچہ دونوں بزرگوں کی موجودگی میں اس شخص کو دفن کیا گیا۔ یعنی شیخ شرف الدین کے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مانند تھے۔

سنئے میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ قاضی زاہد نے آپ سے پوچھا کہ مخدوم آپ مرد خدا کی اتنی تعریف کرتے ہیں، ہندوستان میں مردان خدا کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہی دیوانہ پانی پتی یعنی شیخ شرف الدین پانی پتی قاضی زاہد نے عرض کیا کہ ہندوستان میں اتنے بزرگ ہیں آخر پانی پتی کی تخصیص کیوں؟ فرمایا زاہد تم نے مرد خدا کے بارے میں پوچھا تھا نہ کہ بزرگوں کے بارے میں۔

سنا گیا ہے کہ ایک مرتبہ قاضی زاہد نے آپ سے پوچھا کہ مخدوم آپ دہلی گئے تھے اسے کیسا پایا؟ فرمایا اسے زاہد جس چیز کے متعلق پوچھو دہلی میں بہت زیادہ ہے۔ غالب و زاہد بہت، بزرگان دین اور سجادہ نشین بہت، اور صاحبان کرامت بھی بہت ہیں۔

لیکن جس کی مجھے تلاش ہے اسی کو وہ دیوانہ پانی پتی بھی چاہتا ہے۔

سنا ہے کہ ایک مرتبہ حسین منصور حلاج کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا۔ فرمایا افسوس وہ قتل کر دئے گئے حالانکہ اس وقت سب صاحبان مشرب وہاں موجود تھے۔ کسی نے ان کو نہیں روکا۔ اگر میں ہوتا تو ان کی ترویج کرتا۔ قتل نہیں ہونے دیتا۔ واللہ اعلم (اللہ ہی بہتر جانتا ہے) اس ترویج سے آپ کی مراد مقام فروت سے مقام زوجیت کی طرف ترقی کرانا ہے اور یہ صوفیوں کی ایک اصطلاح ہے اور مستہیوں کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔

سنا ہے کہ شیخ عز کا کوئی اور احمد ہماری حضرت مخدوم جہاں سے بہت زیادہ اعتقاد رکھتے تھے اور قریب تر تھے۔ یہ دونوں دیوانہ صفت تھے۔ جو اسرار توحید کو بر ملا بیان کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں دہلی گئے وہاں بھی اسرار توحید کی ایسی ایسی باتیں کہیں جس کے سننے کی اہل دہلی تاب نہ لاسکے۔ چنانچہ بادشاہ سے شکایت کر کے ان کے قتل کے لئے آمادہ ہوئے۔ یہ فیروز شاہ کا زمانہ تھا۔ اس نے محض تیار کر کے فتویٰ حاصل کیا پھر دونوں کو قتل کرا دیا۔ وہاں اتنے مشائخ طریقت موجود تھے مگر کسی نے بھی ان کو دیوانگی کے بہانے یا کسی اور طریقہ سے رہا نہیں کرایا۔ بلکہ اف تک نہ کی۔ جب مخدوم جہاں شیخ شرف الدین کو ان کے قتل کی خبر ملی تو فرمایا کہ جس شہر میں ایسے لوگوں کا خون بہایا جائے اور پھر وہ شہر آباد رہ جائے، تعجب کی بات ہے۔ مخبروں نے مخدوم جہاں کی یہ بات بادشاہ تک پہنچا دی۔ اس نے علما اور اکابر شہر کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے تمہارے فتوے پر ان دونوں کو قتل کیا ہے۔ پھر شیخ شرف الدین منیری ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بادشاہ ان کو طلب کریں۔ جب وہ آ جائیں تب معلوم ہوگا کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کہی؟ بادشاہ نے ان لوگوں کے ہیکلے پر آپ کی طلبی کا فرمان روانہ کر دیا اسی دوران سید السادات سید جلال بخاری کے ایک خادم بادشاہ کے پاس ان کے تمبرکات لے کر آئے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بدنگی مخدوم نے بہت روز کے بعد یاد کیا۔ خادم نے کہا کہ شیخ شرف الدین منیری کے مکتوبات مخدوم کے پاس آئے تھے جن کے مطالعے کے لئے حضرت مخدوم نے خلوت

اختیار کی تھی۔ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے اتنے دن گزر گئے۔ بادشاہ طلبی کے فرمان بھیجنے پر بہت پشیمان ہوا۔ اسی وقت ایک دوسرا فرمان روانہ کیا کہ اگر طلبی کا فرمان ہمارے پہنچ چکا ہو تو اسے روک لیں۔ کہ ایسے بزرگ کو اپنی جگہ سے ہلانا مصلحت نہیں ہے۔ جب طلبی کے فرمان کی شرت مخدوم جہاں تک پہنچی تو فرمایا کہ سید جلال الدین بخاری کے طفیل وہ فرمان منسوخ ہو گیا ہے اور اس کی بجائے دوسرا فرمان آ رہا ہے۔

سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عالم نے حضرت مخدوم جہاں کے سامنے کہا کہ درویش خواہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو جائے اسے علماء کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو درویش عالموں کا محتاج ہو وہ درویش نہیں ہے۔ علماء جو کچھ کتاب میں پڑھتے ہیں وہی کہتے ہیں اور درویش اگر کتاب میں نہیں پاتے تو لوح محفوظ سے کہتے ہیں اور اگر لوح محفوظ میں نہیں پاتے تو حضرت رب العزت سے کہتے ہیں۔

سنا گیا ہے کہ قاضی شمس الدین دمشقی جو درویش بھی تھے اور عالم بھی۔ ایک مرتبہ مخدوم جہاں کے پاس آئے اس وقت حضرت مخدوم عالم استغراق میں تھے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ ملاقات کا پہلے سے جو معمول طریقہ تھا نہ پایا تو قاضی صاحب مسنعل ہوئے اور سوال کیا کہ درویش کب کامل الحال ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے جواب دیا جب وہ اللہ تعالیٰ کی ننانوے صفتوں سے متصف ہو جائے قاضی شمس الدین نے پھر سوال کیا کہ از روئے حقیقت یا مجاز؟ فرمایا حقیقت میں۔ قاضی کو اس کے سننے کی تاب نہ رہی اور کھڑے ہو گئے۔ یعنی کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ ”شیخ زندہ کرتا اور مارتا ہے“ یہ از روئے حقیقت ہوتا ہے یا مجاز؟ فرمایا صوفی وہ ہے جو صفات حق تعالیٰ کی ننانوے صفتوں سے متصف ہو جائے اور شیخی کا مرتبہ تو اس سے بھی بلند ہے۔ کسی دوسری مجلس میں جب قاضی موصوف سے ملاقات ہوئی تو آپ نے معذرت چاہی اور فرمایا کہ بعض لوگوں پر ریاچ کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کی گفتگو بھی بدل جاتی ہے۔ میرا بھی کبھی کبھی وہی حال ہوتا ہے اس لئے معذور ہوں۔

سنا ہے کہ ایک خوبصورت اور حسین جوگی ہمارے میں آیا۔ مخدوم جہاں کے کچھ

مریدوں نے اس سے ملاقات کی تو ان کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کو کیا حسن و جمال عطا کیا ہے۔ وہ جوگی صاف باطن تھا ان کے دل کی بات سمجھ گیا۔ اور کہا اس طرح کی بات آپ لوگوں کو دل میں نہیں لانا چاہئے۔ پھر پوچھا آپ لوگوں کا کوئی گرو بھی ہے؟ جوگیوں کی زبان میں میر کو گرو کہتے ہیں۔ (گرو گاف کے پیش کے ساتھ) مخدوم جہاں کے ان مریدوں میں سے بعض نے کہا ہاں! ہمارے گرو ہیں۔ اور حضرت مخدوم جہاں کا ذکر کیا۔ اور ان کی تعریف کی۔ اس نے سوالیہ طریقہ پر پوچھا کہ کیا وہ میری ملاقات کے لئے آ سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا وہ بزرگ ہیں کسی سے ملنے نہیں جاتے بلکہ لوگ ان سے ملنے جایا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے ان کے پاس لے چلو۔ وہ لوگ اسے اپنے ساتھ حضرت مخدوم جہاں کی خدمت میں لے گئے۔ جوگی کی نظر جیسے ہی مخدوم جہاں پر پڑی اسنے پاؤں بھاگا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھاگتے ہو؟ اس نے جواب دیا ”کرتار روپ میں ہیں“ یعنی صفات الہی سے متصف ہیں۔ میں ان کے سامنے جانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ جب جوگی کے اس حال کی خبر مریدوں نے مخدوم جہاں کو دی تو آپ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اس سے جا کر کہو کہ اب وہ آئے اور دیکھے طاقت پائے گا۔ جب دوبارہ آیا تو کہا ہاں! اب آ سکتا ہوں۔ آکر مجلس میں بیٹھا اور دیر تک بیٹھا رہا۔ پھر کہا مجھے مسلمان کیجئے“ مخدوم نے اسے کلمہ پڑھایا اور تین دنوں تک اپنے پاس رکھا پھر رخصت کر دیا وہ چلا گیا کسی نے مخدوم جہاں سے پوچھا کہ اس قدر جلد آپ نے کیوں رخصت کر دیا؟ تو فرمایا کہ اس کا کام تمام ہو چکا تھا صرف کفر کا زنگ باقی تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تھوڑی محبت میں وہ زنگار دور ہو گیا اس لئے میں نے اسے رخصت کر دیا۔

سنا ہے کہ جب مخدوم جہاں راہگیر کے جنگل میں تھے ایک جوگی نے سنا کہ اس جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ وہ ملاقات کے اشتیاق میں جنگل میں آیا اور تلاش کر کے آپ سے ملا۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ سدھوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ جوگیوں کی اصطلاح میں مرد کامل کو سدھ کہتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ اس جنگل کو کہیں کہ سونا ہو

جا تو سوتا ہو جائے۔ اسی وقت جنگل سوتا ہو گیا۔ آپ نے اسے اشارہ کیا اور فرمایا تو اپنے حال پر قائم رہ میں تو صرف بات کر رہا ہوں۔

سننے میں آیا ہے کہ شیخ الاسلام شیخ حسین معزز ٹنٹی نے فرمایا کہ شیخ جہاں کے مریدوں کی تعداد سو ہزار سے زیادہ تھی۔ ان میں چالیس آدمی واصل تھے۔ ان چالیس آدمیوں میں تین مرد ہوئے ہیں۔ (۱) شیخ مظفر، (۲) ملک زادہ فضل اللہ، (۳) اور مودنا نظام الدین ایک حصارے میں۔ اور ان تین مردوں میں عشق کی آگ کا شعلہ شیخ مظفر کو ملا اور اس کا دھواں ان دو مردوں کو ملا اس حکایت کے بعض ناقلوں نے کہا ہے (۱) تین سو آدمی واصل حق ہوئے تھے۔

سننے میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ مخدوم جہاں نے شیخ محمد تالا سے پوچھا کہ تم مرید کیوں نہیں کرتے اور لوگوں کو ٹوپی کیوں نہیں دیتے۔ شیخ محمد تالا نے عرض کیا مخدوم میرا نفس روتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اگر ٹوپی دو گے تو باز کی بخنی کون کھائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس بلا میں کیسے مبتلا ہو گئے۔

برہان الاتقیانی مناقب الاولیاء میں منقول ہے کہ ایک اکیاسی سالہ ہندو آپ کی مجلس میں آیا اور ایمان کی دولت سے مشرف ہوا۔ وہ وقت بہت اچھا تھا۔ فرمایا سبحان اللہ ایک بیگانہ جو اکیاسی سال تک غیر خدا کو پوجتا رہا اس کو اپنے دربار کا بیگانہ اور دوست بنالیا۔ کسی نے پوچھا کہ اگر وہ اسی مجلس میں مرجائے تو اسے کس طرف محمول کریں گے۔ فرمایا پاک اور بے لوث جائے گا۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی "اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملامت نہ کی۔ تو ان کے لئے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔" بلاشبہ بہت اچھا خاتمہ ہو گا۔

افضل ہے کہ ایک مرتبہ ایک آہن پوش قلندر آپ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے فرمایا درویش لوہا کیوں نہیں اتار دیتے؟ اس نے کہا کوئی ایسا ہے جو اسے اتار دے۔ آپ نے مراقبہ کیا۔ لوہے کی ہر کڑی اس کے جسم سے ٹوٹ کر گر گئی۔ اور وہ شرمندہ ہوا۔

سنا ہے کہ ایک عورت حکم شرع لے کر آپ کے پاس آئی اور کہا چلو میرے
دعوے کا چل کر جواب دو۔ اسی وقت آپ اس کے ساتھ حاکم شرع کے پاس گئے۔
اس نے دعویٰ کیا تھا کہ جو اینٹیں خانقاہ میں صرف ہوئی ہیں وہ میری ہیں۔ قاضی نے
پوچھا کہ عورت کے دعوے کا آپ کے پاس کیا جواب ہے۔ فرمایا اسے حکم دیں کہ
اپنی اینٹیں لے جائے قاضی نے جب یہ حالت دیکھی تو کھڑا ہو گیا اور آپ سے معافی
چاہی۔

سننے میں آیا ہے کہ بچپن کے زمانے میں آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو حجرے میں
رکھ کر دروازہ کو سختی سے بند کر دیتی تھیں۔ اور خود دور دروازے کے پاس بیٹھ جاتی
تھیں تاکہ آپ باہر نہ جاسکیں۔ مگر جب دروازہ کھولتیں تو کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کو نہ
پاتیں اور کبھی پاتیں بھی تو مردہ۔ یعنی آپ کی روح پاک معراج میں ہوتی۔ یہ حال
دیکھ کر جب آپ کی والدہ رونے لگتیں تو آپ فوراً اٹھ کر تسلی دیتے۔

ایک شخص جو بارہ سال تک مخدوم جہاں کے ساتھ پاروں اور جنگلوں کی زندگی
میں ساتھ ساتھ تھا وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اس زمانے میں آپ کو کھانے پینے کا
محتاج نہیں پایا۔ اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ کسی شخص نے سونے کے پانچ سکے آپ کی
خدمت میں بطور ہدیہ بھیجے۔ آپ نے ان میں سے چار سکے بندگان خدا میں تقسیم کر
دیا اور ایک کو صحن میں پھینک دیا اور فرمایا یہ قاضی زاہد کا حصہ ہے جو اس وقت
وہاں موجود نہ تھے۔ جب قاضی زاہد آئے تو فرمایا زاہد اپنا حصہ لے لو۔ قاضی صاحب
نے اپنا حصہ صحن میں پڑا پایا اور اسے اٹھ لیا۔

برہان الاتقیاء سے منقول ہے کہ سنا گیا ہے کہ جب آپ کے مکتوبات شیخ
نصیر الدین آودھی کو پہنچے تو انہوں نے مطالعہ شروع کیا۔ ایک دن حالت استغراق میں
فرمایا سبحان اللہ! شیخ شرف الدین منیری نے ہمارے سوسالہ کفر کو ہتھیلی پر رکھ کر دکھا
دیا۔

سنا ہے کہ لوگوں نے سید جلال بخاری سے پوچھا کہ عمر کے اس آخری حصہ میں
آپ کی کیا مشغولیت ہے؟ فرمایا شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے مکتوبات کے مطالعہ

میں مشغول ہوں۔ پھر پوچھا کہ آخر ان کے مکتوبات میں خاص بات کیا ہے؟ فرمایا ایسے ہیں کہ بعض مفادات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئے۔

سنا ہے کہ ایک دن ڈولے میں سوار کیس جا رہے تھے کسی نے پوچھا کہ اپنے جیسے انسان کے گاندھوں پر سوار ہوتا کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا مردے کون لے جاتا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا اور کہا کہ مردے کو تو مسلمان لے جاتے ہیں نہ کہ کافر، فرمایا نفس کافر کو کافر ہی لے جاتے ہیں۔

سننے میں آیا ہے کہ جب سید جلال الدین شہر دہلی میں آتے تو بہار کی طرف منہ کر کے سینہ ملتے اور فرماتے کہ بہار کی طرف سے عشق کی بو آتی ہے۔

سنا ہے کہ نفل روزوں کی حالت میں اگر کوئی شخص افطار سے پہلے کھانے کی کوئی چیز لے کر آتا اور کھانے کے لئے التماس کرتا تو آپ کھا لیتے۔ اور فرماتے کہ نفل روزے کی تو قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن دل توڑنے کی قضا نہیں ہے۔

سنا ہے کہ شیخ مظفر نے فرمایا کہ ایک دن میں نے مخدوم جہاں سے پوچھا کہ حضرت اس میں کیا حکمت ہے کہ پہلے کے فقراء کافروں کو مسلمان کرتے تھے تو اسی وقت خدا تک پہنچا دیتے تھے اور آج کے فقراء مریدوں کو مجاہدے کا حکم دیتے ہیں۔ فرمایا اس زمانے کے کافر جو ایمان لاتے تھے وہ پوری استعداد رکھتے تھے۔ لیکن آج کل کے مرید اتنی استعداد نہیں رکھتے۔ اس لئے ضرور تھ پیر لوگ ان کو مجاہدے کا حکم دیتے ہیں۔

سنا ہے کہ ایک شخص نے آگے بڑھ کر امامت کی۔ نماز کے بعد لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ شخص تو شراب پیتا ہے۔ فرمایا ہر وقت نہیں پیتا ہوگا۔ عرض کیا حضرت وہ ہر وقت پیتا ہے۔ فرمایا رمضان میں نہیں پیتا ہوگا۔

سنا ہے کہ زین بدر عربی نے بیان کیا کہ میں جوانی میں ایک مرتبہ شراب پی کر اپنی والدہ کے پاس گیا۔ اور کچھ رقم ان سے مانگی انہوں نے کہا بیٹے! اگر تم نے کچھ کما کر دیا ہے تو مانگو، میں شرمندہ ہو کر چلا آیا۔ مخدوم جہاں کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ خانقاہ پہنچا تو آپ کو قبلہ رو جا نماز پر بیٹھ دیکھا، مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا

قریب آؤ۔ میں قریب ہوا تو آپ نے مصلے کا کونا اٹھا کر فرمایا ”دو مٹھی سے زیادہ نہ لیتا“ میں نے دیکھا کہ مصلے کے نیچے دولت کا دریا ٹھٹھیں مار رہا ہے۔ ہاتھ بڑھا کر دو مٹھی اس سے لے لیا اور باہر آ گیا۔ پھر والدہ کے پاس گیا۔ جب والدہ کی نظر مجھ پر پڑی تو چیخ کر بولیں ”اے فرزند! ایسے بادشاہ سے کہیں خدا کے دشمن کو مانگتے ہیں؟ یہ سن کر میں باہر آ گیا اور ساری رقم لٹا ڈالی، پھر اپنا منہ کالا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور توبہ کی۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا جو باقی تھا اسے پورا کر لیا۔

سننے میں آیا ہے کہ ایک روز مخدوم پر ایک کیفیت طاری ہوئی اسی حالت میں وہ راہگیر کے پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک شخص یہ دیکھ کر آپ کے پیچھے ہولیا۔ جب جنگل کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ دو شیروں نے آپ کا استقبال کیا اور دونوں نے اپنے سر آپ کے قدموں پر رکھ دیے۔ آپ نے ان کی طرف توجہ نہ کی اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ وہ شخص جو آپ کے پیچھے آ رہا تھا جب اس جگہ پہنچا تو ان شیروں کے خوف سے آگے نہ بڑھ سکا۔ تھوڑی دیر بعد آگے بڑھا اور ان شیروں سے مخاطب ہو کر کہا شیخ شرف الدین کا واسطہ جو ابھی ادھر سے گزرے ہیں مجھے راستہ دے دو۔ دونوں شیر راستے سے ہٹ گئے۔ وہ شخص آپ کے پیچھے پیچھے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ مخدوم جہاں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پوچھا ان کتوں سے کس طرح نجات ملی۔ اس نے کہا میں نے مخدوم جہاں کی ان کو قسم دی تو انہوں نے مجھے راستہ دے دیا۔ مخدوم جہاں نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں کہ میری قسم دینے سے وہ چلے جاتے۔ ہاں وہ ڈنڈا جو کہ تمہارے ہاتھ میں اس کے ڈر سے بھاگ گئے ہوں گے۔ پھر فرمایا اے درویش! مجھے ایک دوست کی زیارت مقصود ہے تم میرے آنے تک یہیں ٹھہرے رہو۔ اس کو ایک پتھر پر بٹھا دیا اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا۔ پھر عالم طیر کی طرف پرواز کیا اور ہوا میں آنکھوں سے او جھل ہو گئے۔ جب تین پہر رات گزری ہوگی کہ عالم پرواز سے نیچے اترے۔ جب صبح ہوئی تو ہجر کی سنت ادا کی۔ پھر مردان غیب کی ایک جماعت آئی تو آپ نے آگے بڑھ کر امامت فرمائی۔ جب صبح کی نماز ادا کر چکے تو ان میں سے ہر ایک نے آپ کا ہاتھ چوما اور چلے گئے۔

سنا ہے کہ ایک سیاح مکہ معظمہ سے آیا۔ اس نے ایک صبح پیش کی اور کہا کہ میں نے جمعہ کی رات کو اس صبح کو مکہ معظمہ میں پایا تھا لوگوں سے دریافت کیا تو کسی نے بتایا کہ یہ صبح شیخ شرف الدین منیری کی ہے جو پہاڑ میں تشریف رکھتے ہیں اور ہر شب جمعہ کو یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے یہ صبح اٹھالی تاکہ آپ تک اسے پہنچا دوں۔

سنا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا آپ کسی گاؤں میں نماز عشا اور تراویح پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے۔ رات کو وہیں قیوم کیا۔ اس دیہات کا رئیس آپ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر لے آیا تاکہ افطار کرائے۔ آپ اس کی دل جوئی کے لئے اس کے ساتھ ہوئے۔ کھانا لایا گیا۔ دونوں نے ساتھ مل کر کھانا شروع کیا۔ رئیس کے ملازموں نے دیکھ کر کہا کہ ہمارے آقا کو شرم بھی نہیں آتی۔ بھلا ایسے ناجنس کے ساتھ کوئی کھانا کھاتا ہے!! مخدوم جہاں فرمایا کرتے تھے کہ اس رات میرا وقت بہت خوش گزرا۔

پرانے مکتوبات مخدوم سے نقل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ”میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں“ ان کی توبہ اس بات پر تھی کہ جمال یار کی طلب میں اپنے اختیار کو کیوں دخل دیا۔ حالانکہ دوستی میں اختیار آفت ہے۔ اس لئے انہوں نے توبہ کر کے حسن سے احسن کو اختیار کیا۔ اور فرمایا اے بھائی! مانا کہ تم بہت زیادہ گنگار اور آلودہ ہو پھر بھی توبہ کرتے رہو۔ اور امیدوار رہو۔ اس لئے کہ تم فرعون کے جادو گروں سے زیادہ آلودہ نہیں ہو، اصحاب کف کے کتوں سے زیادہ ملوث نہیں ہو، اور طور سینا کی چٹانوں سے زیادہ منجمد نہیں ہو اور نخل حنظلہ کی لکڑی سے زیادہ بے قیمت نہیں ہو۔ پھر فرمایا تمہیں چاہئے کہ گناہ میں پڑے رہنے کے ڈر سے توبہ کرنے سے کبھی باز نہ آؤ۔ اور فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کو باعیب قبول کرنا منظور ہوتا تو عیب دار پیدا ہی نہیں کرتا۔ اور اگر تم یہ کہو کہ حضرت آدم نے نافرمانی کی اس لئے جنت سے نکالے گئے تو تم ہی بتاؤ کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ اس دنیا میں لائے گئے۔ پھر قاب قوسین تک پہنچایا گیا تاکہ فرشتے ان کے درود سے ادب سیکھیں، پھر

زمین پر واپس لائے گئے تاکہ زمین والے ان کی عبادت سے شریعت سیکھیں اور فرمایا ہر سینہ میں ایمان کا سورج اس کی توبہ کے موافق چمکتا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص اپنی ماں سے پیدا ہوتا ہے اس دنیا کو دیکھتا ہے اور جو شخص خود پیدا ہوتا ہے یعنی اوصاف بشریت سے باہر آتا ہے اس جہان کو دیکھتا ہے۔ یعنی دنیا اور عقبی دونوں کو حاضر دیکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو مرید صادق ہوتا ہے وہ اپنے پیر کا جمال اپنے سینہ دل میں مشاہدہ کرتا ہے اور پیر کی ولایت کے حسن پر عاشق ہوتا ہے لہذا اس کا آرام و سکون جاتا رہتا ہے۔ دیوانہ وار وہ طلب میں داخل ہو جاتا ہے۔ تمام نیکیوں کا مقصد یہی عشق و بیقراری ہے۔ اور فرمایا پیر ہرگز کسی بد بخت مرید کو مرید طلب نہیں بنا سکتا۔ جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام اذلی مہجوروں کو مومن مخلص نہیں بنا سکے۔ اور فرمایا میری اور تمہاری جگہ تو کلیسا اور میخانے میں بھی نہیں ہے۔ کوئی بت اور بتخانہ مجھ کو اور تم کو قبول نہیں کرے گا۔ ان حالات میں ہم مریدی کا جھوٹا دعویٰ اور مسلمانی کی بڑبڑ لگائیں تو پھر کیا کریں۔ اگر صدیقیوں اور مخلصوں میں شمار نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ کاذبوں اور مدعیوں کے زمرہ میں شامل کر لیں۔ آپ ہی کا قول ہے کہ خدا کی قسم جھوٹا بن کر اپنے آقا کے دروازے پر پڑا رہتا سچا بن کر دوسروں کے دروازے پر رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ اور فرمایا جس کو مقام ولایت حاصل ہے اس کو کرامت سے آرام نہیں ملتا۔ بلکہ وہ اپنے آپ کو اہل کرامت نہیں سمجھتا۔ عارفوں کا بت کرامت ہے۔ اگر عارف کرامتوں میں آرام پاتا ہے تو وہ مجبوب جاتا ہے اور پھر معزول کر دیا جاتا ہے۔ و اگر کرامت سے نفرت کریں تو پھر مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں۔ اور محبوب کا وصال انہیں نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا کرامت سے نفرت کرنے میں ایک نہایت لطیف راز ہے اور وہ یہ ہے کہ ولایت کی صحت اس سے متعلق ہے یعنی کرامت سے بے زاری غیر دوست سے منہ پھیرنا ہے اور دوست کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اسے چھوڑ دینا ہے۔ قبول و ترک ایک دوسرے کی ضد اور اقبال و اعراض ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ جب کرامت کو قبول کیا کرامت دیکھی اور اس پر اعتماد کیا تو اس نے اپنے کرم سے منہ پھیر کر غیر دوست کو قبول کر لیا اور فرمایا جسے کرامت عطا ہوتی ہے وہ اس سے بھاگتا

ہے، ڈرتا ہے اور فریاد کرتا ہے اور اپنے کو ذلیل تر سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ راہ طرہ قیامت میں بہت سے لوگ کرامت ہی کی وجہ سے منقطع ہوئے ہیں۔ اور فرمایا اے بھائی! جہاں تک تم سے ہو سکے اپنی عمر خدمت اور کفش برداری میں صرف کرو۔ اور اہل اللہ کے سایہ دولت میں پناہ لو۔ حصول دین میں ایک مددگار تلاش کرو۔ اس لئے کہ دین کا ساتھی بہت عزیز ہوتا ہے۔ اور یقین کرو کہ دین کی راہ بغیر ساتھی کے طے نہیں ہو سکتی۔ اگر تم یہ کہو کہ ہم کیا کریں کوئی دین کا ساتھی تو ملتا ہی نہیں تو اتنا تو کرو کہ کم سے کم اپنے نفس کی محبت کا لباس اپنے جسم سے اتار پھینکو اور بے دینی میں اس کی مدد نہ کرو۔ اس نے تمہاری عمر برباد کر دی، تمہارے دین کو لوٹ لیا، اس نے تمہیں قیامت سے بیگانہ اور دنیا سے آشنا کر دیا، دوستی کا مغز نکال لیا، تمہارے دین کی عمارت کو مسمار کر دیا اور تم ہو کہ ہرگز اس کی محبت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہو اور اس کے عاشق بنے ہوئے ہو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت و عداوت علت پر قائم نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کی محبت و عداوت انہی ہے اور بندے کی مخالفت و موافقت وقتی۔ اس لئے محبت و عداوت کا تعلق سابق سے ہوا اور موافقت و مخالفت بعد میں لگے۔ لہذا بعد والی چیز پہلی چیز کی علت نہیں ہو سکتی۔ اسی سے سمجھ لو کہ کائنات کی تمام چیزیں سچ ہیں محض سچ، اور یہ پڑھو۔

رباعی

آسمان نے میرے دل کے کان میں جھک کر کہا
 جانتا ہے مجھ سے تو جو حکم کرتا ہے خدا
 اپنی گردش پر اگر ہوتا مجھے کچھ اختیار
 پھوٹا گردش سے میں، اس میں نہ رہتا جلا
 اور مخدوم جہاں نے فرمایا اگر کسی صاحب دل بزرگ کی زیارت پا پھر کی محبت یا
 کسی عالم ربانی کی مجلس میسر ہو جائے تو وہ مسل پر اور ارد و خائف میں مشغول رہنے
 سے کہیں بہتر بلکہ افضل ہے۔ اور فرمایا اگر دل فارغ ہو تو ذکر کیا کرو، فارغ نہ ہو تو

دل کو فارغ کرنے کی کوشش کرو اور اس کو عین ذکر جانو۔ اور فرمایا اپنے کام میں لگا رہنا چاہئے خواہ ہاتھ پاؤں گناہ میں تلوہ ہی کیوں نہ ہوں۔ جب بھی باز نہیں آتا چاہئے۔ کیونکہ فسق و فجور تو اعضا کی صفت ہے اور ایمان دل کا لباس اور صفت ہے۔ حکم دل پر لگایا جاتا ہے نہ کہ اعضا و جوارح پر، منظور الہی دل ہے اعضا و جوارح نہیں۔ حکم منظور کو دیا جاتا ہے مہمور کو نہیں۔ اے بھائی! تم پر واضح ہو گیا کہ کیا کرنا ہے اور یہ کہ کون چھوڑتا ہے، کون ناز کرتا ہے، کون جلتا ہے اور کون بتاتا ہے۔ اس راہ پر چھنے والوں کی یہی روش ہے۔ اور فرمایا ایسی زندگی طلب کرنا چاہئے جس زندگی کی محروم جان نہ ہو۔ اور اس زندگی کا تعلق جان سے نہ ہو۔ جو شخص جان کے تعلق سے جیتا ہے وہ اسباب کا غلام ہوتا ہے اور جو شخص اللہ کے تعلق سے جیتا ہے اسباب اس کے غلام ہوتے ہیں۔ اور حق کے ساتھ زندہ رہنا عالم توحید کے علاوہ ممکن نہیں۔ اور وہ اپنے کو نہیں دیکھتا ہے کیونکہ ”جس نے اپنے نفس کو دیکھا اس نے شرک کیا“ خواہ وہ کتنا ہی قرب یافتہ کیوں نہ ہو، یہی فریاد کرتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں پایا ہے۔ چونکہ مطلوب کی کوئی حد ہے نہ انتہا اس لئے جتن بھی تلاش کیا جائے اتنا ہی تلاش کرنا ابھی باقی ہے اور جتنا بھی پاچکا ہے گویا ابھی نہیں پایا ہے۔ اور مخدوم جہاں نے فرمایا جو شخص بندگی میں اپنے کو واصل حق سمجھتا ہے یا گناہ کی وجہ سے فاصل سمجھتا ہے تو یہ وصل اور فصل کو غیر حق سے دیکھنا شرک ہے۔ اور فرمایا اے بھائی! امیدوار ہو اور لنگڑاتے لنگڑاتے آگے بڑھے جاؤ اس لئے کہ یہ دولت فصل سے ملتی ہے استحقاق سے نہیں۔ عظمت والے اللہ کی قسم اگر استحقاق سے ملتی تو ہمارے تمہارے نصیب میں ایک ذرہ بھی نہ آتا۔ لیکن علت کو درمیان سے اٹھ دیا ہے۔ جس طرح پاک لوگ امیدوار ہیں اس سے ہزار درجہ بڑھ کر ناپاک لوگ امید رکھتے ہیں۔ اور فرمایا افلاس و بے استعدادی اور ادبار و آلودگی کی وجہ سے شکست نہ کھانی چاہئے۔ اپنی نظر اللہ تعالیٰ کے فضل اور قدرت پر رکھنی چاہئے۔ اور فرمایا اے بھائی! اگر تمام پاکوں کی پاکی اور سب معصوموں کے اخلاص کو تمہاری فطرت کا لباس بنا دیں تو ہوشیار رہو، ہرگز ہرگز فریفتہ نہ ہونا۔ اور اگر ہزار قر کی نکوار حسرت کے زہر آب میں

بجھا کر تمہارے سر پر ماریں تو خبردار ہرگز شکست نہ کھانا۔ اور فرمایا اگر کسی وقت تم سے کہیں کہ تمہاری دعا مستجاب ہوگی تو بس یہی دعا مانگو کہ پروردگار مجھ کو میرے سامنے سے ہٹا دے۔ اور فرمایا اسلام کا حق یہ ہے کہ اگر تم نے اپنی عمر میں ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہے تو دل میں ٹھن لو کہ اس کو بہشت کے عوض نہیں بیچو گے۔ وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اگر بیچ دو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ غور کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے عوض گھر کے مالک ہی کو بیچ ڈالو، اگر اس کلمہ کو بہشت کے لئے پڑھو گے تو اخلاص سے نہیں پڑھو گے اور فرمایا جو کچھ کرو خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس میں اخلاص اور صدق ہونا چاہئے۔ اخلاص یہ ہے کہ مخلوق کو راستے سے ہٹا دو اور صدق یہ ہے کہ اپنے کو درمیان سے اٹھالو۔ جب تم اس مقام پر پہنچو گے اور اس وادی خوں خوار کو دیکھو گے تو نہ ریا تمہارے پاس بھٹکے گی۔ اور نہ عجب تم کو گھیرے گا۔ جب یہ دونوں حجاب اٹھ جائیں گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کوئی حجاب باقی نہیں رہے گا۔ مکاشفہ میں مکاشفہ اور نور میں نور ظاہر ہوگا۔ اور جس سالک نے مقام 'راستہ' یا منزل میں اپنے آپ کو دیکھا اور ثابت کیا وہ عین مکر میں ہے۔ اور عین مکر عالم بعد ہے نہ کہ قریب۔ اور فرمایا اے بھائی! اس جگہ دل کو جان سے الگ کر لو تاکہ تمام زہر آلود تلواریں تم پر پڑیں۔ اور اپنے کو خاکدان کے کنوؤں کے پاؤں میں ڈال دو تاکہ سب لوگ تمہاری برائیاں کریں اور تم ان حالات میں مسرور زندگی بسر کرو۔ سر سجدہ میں ہو اور سر مشاہدے میں۔ پھر فرمایا تمہارے لئے ضروری ہے کہ اپنی توصیف و تحقیر سے دور رہو۔ اور خود کو رد کیا ہوا بلکہ دھتکارا ہوا سمجھو، اور فرمایا اے برادر اگر سامان قیمتی ہے نہ تم اپنی ناداری کی وجہ سے خرید نہیں سکتے تو آرزو اور تمنا کرنے کا تو تمہیں حق ہے۔ یہی کافی ہے۔ اگر گھر میں پانی چھڑکیں تو گھاس تو نہیں اگے گی مگر نمی اور خشکی تو ہو جائے گی اور اگر فتح نصیب ہو تو تعجب کی کوئی بات نہیں۔ غریب باورپی تکلیف اٹھا کر 'کپڑے' کالے کر کے اور گرمی کی مصیبتیں جھیل کر کھانا پکاتا ہے اور دوسرے لوگ مزے لے کر کھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کما ارنی (مجھے جلوہ دکھا) تو لن ترانی (تم میرا جلوہ نہ دیکھو گے) کی تلواریں کا مزا چکھنا پڑا۔ اور پتھر کو یہ

لباس پہنا دیا۔ اگر نہیں پاتے ہو تو یہ بھی حکمت سے خالی نہیں دل خوش رکھو۔

معدن المعانی سے ایک ذکر منقول ہے کہ حدیث ”جس نے اللہ کو پہچانا اس کی زبان گوئی ہو گئی“۔ کا ذکر تھا۔ آپ نے فرمایا اس زبان سے ظاہری زبان مراد ہے۔ یعنی جو مشاہدہ و مکاشفہ ان لوگوں کو ہوتا ہے اگر زبان سے اسے بیان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس حدیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو خدا کو پہچانتا ہے اس کی زبان گوئی ہو جاتی ہے۔ اور وہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ دوسری حدیث یہ بھی ہے ”جس نے اللہ کو پہچانا اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے۔“ اس سے باطنی زبان مراد ہے۔ اور اگر ظاہری زبان مراد لیں تو بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ظاہر کو پہلے پر اور باطن کو دوسرے پر محمول کریں اور فرمایا جو شخص اپنے کام کا مدار علم پر رکھتا ہے وہ لوح محفوظ کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ کیونکہ یہ منافقوں کے کلمات ہیں۔ اور فرمایا ایسے لوگوں میں یہ جملہ مشہور ہے وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اس طرح نہیں کہنا چاہئے کہ اس کا ذکر کرتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بی بی زلیخا حضرت یوسف کو بہت زیادہ دوست رکھتی تھیں۔ ہر چیز کو ان کے نام سے منسوب کرتیں۔ اسی لئے کہا ہے کہ دوستی زلیخا کی طرح کرنی چاہئے تاکہ مقصود حاصل ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کامل حال ہوتے ہیں ان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ یعنی ان میں کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہوتی جس سے وہ جس حال میں ہیں کوئی نقصان پیدا ہو۔ اگرچہ نفس میں تغیر ہوتا ہے بشریت کی وجہ سے، اس لئے کہ یہ صفت بشریت کے لئے لازم ہے۔ حکمین سے وہ زائل نہیں ہوتا اور صاحب حکمین کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ پھر فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ ہر چیز کا ترک کر دینا بہتر ہے۔ بشرطیکہ اس پر استقامت ہو۔ لیکن ترک اس طریقہ پر بہتر ہے کہ جتنی مقدار ضروری ہے وہ موجود ہو۔ تاکہ احتیاج کی طرف التفات نہ رہے اور کام میں استقامت حال ہو اور آگے بڑھتا جائے اور فرمایا ذرہ برابر باطنی کام سو درجہ عبادت بدنی سے افضل ہے۔ اور فرمایا عارف لوگ جب کسی چیز پر نظر ڈالتے ہیں تو پہلے اس کی حقیقت دریافت کرتے ہیں اس لئے وہ لوگ ہر چیز کو معدوم پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو

کسی چیز سے سکون و قرار حال نہیں ہوتا۔

ہاتھ میں دل لے کر دیکھ اس کا جمال جاں کے آئینے میں دیکھ اس کا جمال
تجھ پہ کھل جائے کبھی اگر ایک باب اپنے گھر میں دیکھ لے تو تفتاب
مخدوم جہاں نے فرمایا مطالعہ حق سے پہلے حج پر جانے میں غفلت نہ کر۔ لوگوں کا
کہنا ہے کہ پہلے کسی سے جان پہچان پیدا کر پھر اس کے گھر جاؤ تو اچھا معلوم ہوگا۔
اور فرمایا کہ اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں سوائے خدا کی محبت
کے دوسرے کی محبت قطعی طور پر نہ ہو۔ جب واقعہ اس کے دل میں کسی غیر کی
محبت نہیں ہوگی تب کہا جائے گا کہ ہاں اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اور ایسے
ہی آدمی کو واصل حق کہتے ہیں اور فرمایا اگر کسی کے پاس طاعت و عبادت کی دولت نہ
ہو نہ سہی ہمت تو ہو۔

ہمت جو کہیں سے بھی نظر کرتی ہے کم جانو نہ اس کو وہ اثر کرتی ہے
اور فرمایا کہ ہمت سے مراد ہمت باطل ہے جو ادنیٰ اور خضیع امور کو عالی اور
شریف امور کی طرف ترقی دیتا ہے۔ اور اس ترقی کے لئے اسباب مہیا کرنے کو طلب
کہتے ہیں۔

عجوبہ کا کوئی سے منقول ہے کہ مخدوم جہاں نے فرمایا عشق اسے کہتے ہیں جو
نوازش و عطا سے محمود نہ ہو اور نہ جفا و گداخت سے مذموم ہو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ
تمام زبانوں میں گفتگو کرتا ہے۔ اور انسانوں کی زبان میں بھی گفتگو کرتا ہے مگر آدمی
اس سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ وہ پرندوں کی زبان میں بھی بولتا ہے مگر پرندے اس کا
شعور نہیں رکھتے۔ وہ تمام حیوانات کی زبانیں بھی بولتا ہے مگر حیوانات کو اس کا علم
نہیں۔ اور فرمایا کہ بندہ حقیقت میں اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک ہر اس
فصل کو جسے وہ دیکھے اپنے سے بہتر نہ سمجھے۔

وصیت نامہ سے منقول ہے کہ جب آپ ضعیف و کمزور ہو گئے اور مرض حادث
غالب ہونے لگا تو بیماری کے غلبہ کی حالت میں بدھ کے دن ۵ شوال کو نئے دالان میں
لائے گئے جسے ملک نظام الدین خواص الملک نے تعمیر کرایا تھا۔ آپ مسند پر بٹکیہ لگا کر

بیٹھ گئے۔ آپ کے برادر حقیقی حضرت شیخ جلیل الدین 'قاضی زاہد اور دوسرے اصحاب حاضر تھے۔ اس وقت زبان مبارک سے فرمایا "کوئی طاقت و قوت اور کوئی خوف اور ڈر اللہ کے سوا نہیں ہے اور سب لوگوں سے فرمایا تم بھی کہو۔ چنانچہ حکم کے مطابق سب لوگوں نے موافقت کی اور لاحول پڑھنے لگے۔ اس کے بعد مسکراتے ہوئے تعجب سے فرمایا سبحان اللہ! وہ ملعون اس موقع پر بھی مسئلہ توحید میں مجھے الجھانا چاہتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل ہے اس لئے اس کی کیا پروا۔ پھر لاحول و طاقت الا باللہ پڑھنے لگے اس کے بعد درود و طائف اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ پھر بلند آواز سے کہنا شروع کیا الحمد للہ الحمد للہ (سب تعریف اللہ کے لئے ہے۔ سب تعریف اللہ کے لئے ہے) اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ اللہ کا احسان ہے 'اللہ کا احسان ہے۔ اور خوشی و فرحت کے ساتھ سیکڑوں بار اسی کو دہراتے رہے پھر قاضی زاہد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینہ مبارک پر رکھا اور فرمایا ہم وہی ہیں 'ہم وہی ہیں۔ پھر فرمایا ہم وہی ہیں۔ ہم وہی دیودانے ہیں 'ہم وہی دیوانے ہیں 'پھر مقام تواضع میں نزول فرما کر زبان مبارک سے ارشاد فرمایا بلکہ دیوانوں کی جوتیوں کی خاک ہیں۔ پھر سب کو بڑھ گیا جو بڑھ گیا" کی بشارت بلیغ الفاظ میں دی پھر "اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ناامید نہ ہو 'یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا" پڑھ کر سب کو امیدوار مغفرت بنایا۔ اور خود آیات رحمت اور بسم اللہ کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے رہے اور جب آخری وقت قریب آیا تو آیت "ان کو کوئی ڈر نہیں اور نہ کوئی رنج ہو گا" اور پھر کلمہ طیبہ "اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے" محمد اللہ کے رسول ہیں "زبان پر جاری ہوا۔ آخر کار آپ نے فانی جان 'جاں آفریں کے سپرد کر دی۔" ہم سب اللہ کے لئے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ جمعرات کے دن ۶ شوال المکرم ۷۷۸۲ھ بوقت چاشت دفن کئے گئے۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔

ذکر حضرت مخدوم مولانا شیخ مظفر بلخی رحمۃ اللہ عنہ

وہ جہاں تجرید کے سلطان، ایوان تفرید کے شہنشاہ، عمل و نتائج کے آسمان کے خورشید، وہ جن کی ہمت مقام دعا سے آگے نکل گئی۔ تجلی ذات میں فتا دیدہ، اسرار صفات میں بقا یافتہ، ملک اور ملکوت کے پاکباز، فضائے جبروت اور لاہوت کے شاہباز، کبریائے ربانی کے صوفی متکبر، دربار عالی سبحانی کے نازنین، شیخ جہاں کی جان، معروف کرشنی کی روح، حق اور دین کی دلیل یعنی شیخ مظفر ٹٹس بلخی جو شیوخ طریقت میں جلیل اور اصحاب حقیقت میں عزیز تھے۔ معرفت اور اس کے وقائق کے مرتبوں اور اسرار توحید اور اس کے حقائق میں کمال رکھتے تھے۔ سالکوں میں ریاضت و مجاہدہ میں پکے تھے۔ سیرالی اللہ میں جب تک اپنے مقصود کو نہ پہنچے ان کو سکون نہ ملا۔ اور سیر فی اللہ میں جب تک عشق کی لامحدود فضا میں نہ پہنچ گئے ان کو آرام نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ کے عشق کے سوا کسی چیز کی طرف مائل نہ ہوئے۔ جب تک زندہ رہے اللہ ہی کے درود محبت میں مصروف رہے۔ دنیا کیا ہے! آخرت بھی ان کی ہمت کے سامنے بے قدر و قیمت تھی۔ ہر طرح سے وہ عالی کلام تھے۔ شیر مردی ان کی قرباں برداری کرتے اور جو بزدل ہوتے وہ بھاگ جاتے۔ ہر طریقہ میں سوز رکھتے تھے۔ سالکان چالاک اور جاں باز کے مرشد تھے۔ جس نے اپنا دل و جان قربان کیا، وہ ان کی خدمت و محبت کے لائق ہوا۔ اور جو ایسا نہ ہوا وہ ان کی محبت میں قدم بھی نہ رکھ سکا۔ ابتدا ہی میں ان کا دخل تعلیم شریعت میں کمال درجہ کا تھا۔ جس درویش کے پاس جاتے علم کے مشکل مسائل ان سے پوچھتے جب تک جواب سے تشفی نہ ہوتی اس پر اعتقاد نہ کرتے۔ آپ کے والد شیخ ٹٹس الدین حضرت شیخ احمد چرم پوش کے خلیفہ تھے۔ ان کے متعلق فرمایا کرتے کہ شیخ احمد بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑی کرامتیں رکھتے ہیں (مولانا مظفر نے کہا) لیکن میرا اعتقاد کسی پر نہیں جمنا جب تک وہ علم میں راسخ نہ ہو۔ اس زمانے میں حضرت مخدوم جہاں کے علمی تجربہ اور چاروں طریقے یعنی شریعت و طریقت اور حقیقت

و معرفت کا ساری دنیا میں شہرہ تھا۔ اس لئے ان کا میلان مخدوم جہاں کی طرف تھا۔ لیکن والد بزرگوار کی رضامندی حاصل کئے بغیر توجہ نہیں کر سکتے تھے اس لئے تاخیر کر رہے تھے۔ جب والد بزرگوار کو ان کی خواہش کا علم ہوا تو فرمایا اس کام میں اصل رائے تمہاری ہے۔ جہاں بھی تمہارا عقیدہ جے وہیں توجہ کرو۔ اس کے بعد وہ حضرت مخدوم جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو علمی مشکلات انہیں درپیش تھیں پیش کیا۔ مخدوم جہاں نے ان سب کے شافی جوابات دئے مگر دفور علم سے مغلوب ہو کر ”ہم تسلیم نہیں کرتے“ بہت کہا۔ لیکن مخدوم جہاں نے اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے گرم گفتگو نہیں کی۔ بلکہ مزید وضاحت سے ان کے تمام علمی شکوک رفع کر دئے۔ آخری مجلس میں مولانا مظفر اپنی بحث کی جرات پر بہت شرمندہ ہوئے۔ اور مخدوم جہاں کے اخلاق پر فریفتہ ہو گئے۔ اس کے بعد دل کا ربط حضرت مخدوم جہاں کے ساتھ ظاہر ہوا۔ بلکہ محبت پیر جو خدائے ذوالجلال کے فضل پر موقوف ہے مولانا کے اسرار سے ظاہر ہوئی تو انہوں نے بیعت کی تمنا ظاہر کی۔ مخدوم جہاں نے ان کو مریدی کے شرف سے مشرف کیا۔ اس کے بعد مولانا نے طریقت کی راہ میں مشغولی کی درخواست کی، مخدوم جہاں نے فرمایا راہ طریقت کی مشغولی علم کے بغیر نہیں ہوتی۔ تم نے اب تک جو کچھ علم حاصل کیا ہے وہ عزت و جاہ کے حصول کی نیت سے تھا جو اتنا مفید نہیں ہوتا۔ اب خلوص نیت سے صرف اللہ کے لئے ازسرنو پھر سے پڑھو اور تحقیق کرو تاکہ پورا پورا فائدہ حاصل ہو اور سلوک میں ترقی کا سبب بنے۔ آپ نے اپنی عالی ہمتی سے ایسا ہی کیا۔ اسی وقت رخصت ہو کر پایادہ روانہ ہو گئے۔ چند کوس گئے ہوں گے کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ چلنے کی طاقت نہ رہی۔ ایک درخت کے نیچے ٹک لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک شاہ زادہ جو مخدوم جہاں کا مرید تھا اپنی ضرورت سے دہلی جا رہا تھا۔ اتفاق سے اسی درخت کے نیچے ٹھہرا، آپ کو دیکھ کر اس نے پہچان لیا۔ پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ بندگی شیخ مظفر نے اپنی حالت بیان کی۔ شہزادہ سن کر خوش ہوا اور اسی وقت اس نے آپ کی سواری کے لئے ایک گھوڑا پیش کیا۔ اور عزت و احترام کے ساتھ دہلی پہنچا دیا۔ شہزادہ اپنے کاموں میں لگ گیا اور مولانا مظفر طلب علم

میں مشغول ہوئے۔ نئے سرے سے ابتدا کی۔

اور تقریباً دو سال تک علم الہی کی تحقیق میں لگے رہے۔ اسی زمانے میں فیروز شاہ نے ایک عمارت مدرسے کے لئے تعمیر کرائی تھی۔ اس کی تعمیری ذمہ داریاں مولانا شیخ مظفر کے سپرد کیں۔ اگرچہ مولانا دل سے اس کام کے لئے تیار نہ تھے لیکن اولوالامر کے حکم کی وجہ سے قبول کر لیا۔ کچھ روز اس مدرسہ میں درس و تدریس میں مشغول رہے۔ ایک روز اتفاق سے کچھ قوال آئے اور انہوں نے کچھ گانا شروع کیا۔ شیخ مظفر پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور اوپر کی منزل سے اپنے کو نیچے گرا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اسی وقت گھربارن کر ہمار کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور مخدوم جہاں کے پاس پہنچ گئے۔

بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے عالی ہمت مریدوں کو ان کی ہمت کے مطابق کام سپرد کرتے ہیں۔ واللہ اعلم، مخدوم جہاں نے بھی مولانا کے ساتھ یہی کیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ مولانا میں وفور علم کی وجہ سے جو وجہ بہت پیدا ہو گئی تھی ختم ہو جائے۔ اور اپنے کو جاہلوں میں شمار کرنے لگیں۔ اس کے بعد نیت کا اخلاص طلب کیا جائے۔ طریق الی اللہ میں جاہ و مرتبہ کی آفت سب سے بڑا زناہ ہے۔ نیت کا اخلاص جب حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے اسی کا اہتمام کیا گیا۔

سنا ہے کہ مخدوم جہاں نے فقراء کی خدمت مولانا کے سپرد کی۔ وہ اس میں بہت خوش تھے۔ خانقاہ کے فقرا جس کام کے لئے آپ سے کہتے، فوراً اس کی تکمیل کرتے اور عزت و ذلت کی بالکل پروا نہ کرتے۔ لوگوں کے کپڑے اگر پھٹ جاتے تو سی دیتے یا گرہ لگا دیتے۔ ایک روز مخدوم جہاں نے دیکھا کہ خود مولانا کے کپڑے بالکل تار تار ہو گئے تھے اور ہلکا ہر حالت بہت بری تھی تاہم وہ اسی میں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ گویا زبان حال سے یہ شعر پڑھ رہے تھے۔

میں اپنی ذلت و تنہائی میں بہت خوش ہوں

کہ میرے حال پہ دنیا کو التفات نہیں
مخدوم جہاں نے جب یہ حالت دیکھی تو حکم دیا کہ مولانا مظفر کے لئے عمدہ اور
قیمتی لباس تیار کیا جائے اچھا ہوادار مکان ان کی مشغولیت کے لئے تعمیر کیا جائے اور
سونے کے لئے عمدہ اور نرم بستر مہیا کیا جائے اور قسم قسم کے عمدہ اور لذیذ کھانے
پہنچائے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی محبت و طلب میں اس قدر
محو تھے کہ ان کے لئے یہ تمام چیزیں ان کی نظر میں کانٹے کی طرح تھیں۔ فقر کا راز
ان پر روشن ہو چکا تھا لہذا ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور ان کی زبان حال اس شعر
کے مصداق تھی۔

بیت

جل گئی جب فقر میں آدم کی جاں

ایک گیموں پر دیا آٹھوں جہاں

نقل ہے کہ جب مولانا بالائے دہلیز مشغول تھے تو ایک روز وہ دہلیز پر ہاتھ اٹھائے
کھڑے تھے۔ مخدوم جہاں کی نظر مبارک ان پر پڑی تو دیکھا کہ بدن پر گوشت کا نام و
نشان تک نہیں ہے اور چڑا ہڈی سے چپک کر رہ گیا ہے 'پسلیاں نکل آئی ہیں۔ حضرت
شیخ جہاں نے قاضی زاہد کی طرف دیکھا اور فرمایا زاہد! دیکھتے ہو کیسا ٹھیک ہوا ہے یہ
وہی ہے جو لانسلم (میں نہیں مانتا) کہتا ہوا آیا تھا۔ اس کے بعد مولانا کو طرح طرح
کے انعام و اکرام سے نوازا۔

سنا ہے کہ مولانا مظفر ایک مرتبہ اپنے مشغلے سے اٹھ کر باہر آئے پھر مخدوم جہاں
کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں شغل میں بیٹھا تھا لیکن میرے دل میں فلاں
کی یاد بار بار آ رہی تھی یعنی منکوحہ (ہلیہ) کا بے اختیار خیال آ رہا تھا۔ ایسی صورت
میں مشغلہ میں بیٹھنے کا کیا حاصل۔ مخدوم جہاں نے بظاہر کچھ نہیں فرمایا۔ مولانا کچھ دیر

خاموش بیٹھے رہے اس کے بعد کہا میں نے قذافی کو طلاق دے دیا۔ مخدم جہاں نے جب ان سے یہ بات سنی تو فرمایا کہ اب تم کو خلوت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اپنا کام پورا کر لیا۔ جہاں چاہو رہو اور جس طرح چاہو رہو اب تمہارے لئے سب برابر ہے۔ مولانا اپنی اعلیٰ ہمتی، ماسوا اللہ سے علیحدگی اور مشاہدہ حق میں فتائیت کی وجہ سے پیر کے محبوب نظر ہو گئے۔ اور یہ جو لوگوں نے کہا ہے کہ پیر مریدوں کی طلب میں رہتے ہیں، تاکہ اپنے آپ کو مریدوں کے آئینہ میں دیکھیں۔ وہ مرید وہی تھے جو حالت جذب سے پیر کی معیت میں مشکل راستوں سے ترقی کر کے غائب احوال تمکین کے مقام پر پہنچے تھے۔ اس کے باوجود کہ وہ تمکین کے مقام پر تھے ان کے غلبہ حال کی شہرت حد سے زیادہ تھی جو منصور اور عین القضاۃ کی صورت میں نظر آئے۔ وہ دنیاوی سامان اپنے پاس رکھنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ جب گھر میں کوئی دنیاوی سامان دیکھتے لوگوں سے کہتے کہ لوٹ لو۔

نقل ہے کہ صحیح مسلم کا ایک نسخہ مولانا مظفر کے پاس تھا۔ جو بہت صحیح اور ریشمی کاغذ پر منبسط عربی لکھا ہوا تھا، شیخ الاسلام شیخ معزم شمس بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم اسی نسخہ سے پڑھی تھی۔ انہوں نے وہ نسخہ شیخ حسین کو دے دیا تھا۔ البتہ کبھی کبھی مولانا مظفر مطالعہ کے لئے ان سے مانگ لیتے تھے۔ ایک روز وہ نسخہ آپ کے سامنے تھا۔ ایک سائل آیا اور کچھ سوال کیا۔ مولانا کے پاس اس کو دینے کے لئے اس وقت کچھ نہ تھا۔ چنانچہ وہی نسخہ سائل کو اٹھا کر دے دیا۔ جب شیخ حسین کو یہ بات معلوم ہوئی تو جا کر عرض کیا کہ حضور! یہ نسخہ تو آپ نے مجھے عطا کر دیا تھا۔ فرمایا میں نے دے دیا ہے تم بھی دے دو۔ اس کے بعد شیخ حسین نے تین سو سکہ دے کر سائل سے اس نسخہ کو خرید لیا۔

نقل ہے کہ ایک عزیز چاندی کے کچھ سکے لے کر ملاقات کے لئے حاضر ہوئے۔ ملاقات سے مشرف ہونے کے بعد وہ سکے مولانا کی خدمت میں پیش کئے۔ مولانا نے وہ سکے لے کر اسی وقت حاضرین، مجلس میں تقسیم کر دیے۔ دو سکے باقی بچے تھے خادم نے ان کو ایک طاق پر رکھ دیا۔ وہ بزرگوار (مولانا مظفر) عادت کے مطابق جب نماز میں

مشغول ہوئے تو جب بھی تحریر کے لئے ہاتھ باندھتے تو دو چوپائے سامنے آ جاتے۔
 لاحول بھیجتے اور پھر سے نماز میں مشغول ہوتے پھر ویسا ہی ہوتا یعنی دو چوپائے نظر کے
 سامنے آ جاتے اور آپ لاحول پڑھ کر ان کو دفع کرتے۔ جب بار بار یہی معاملہ ہوتا رہا
 تو آپ نے خادم کو بلا کر کہا عزیز من! تلاش تو کرو شاید دنیاوی آلائشیں میں سے کوئی
 چیز گھر میں رہ گئی ہے۔ جس کی وجہ سے ہر بار نماز میں مجھے زحمت ہو رہی ہے وہ
 صورت اختیار کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ خادم نے جا کر بہت تلاش کیا مگر کچھ نہ پایا تو
 آخر کر عرض حال کیا مولانا نے پھر نماز شروع کی۔ پھر وہی دونوں چوپائے صورت بنا کر
 سامنے آ گئے۔ مولانا نے اس دفعہ خادم کو ڈانٹ کر کہا کہ جاؤ تلاش کرو۔ اس نے
 جب کافی تلاش و جستجو کی تو طاق پر دو سکے چاندی کے ملے۔ لے کر پیش کیا۔ مولانا نے
 حکم دیا کہ اسے پھینک دو۔ جب باہر پھینک دیا تو وہ چپائے دفع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا
 الحمد للہ الحمد للہ المنتہ اللہ۔

نقل ہے کہ جب حضرت شیخ جہاں را بکیر میں مشغول تھے تو شیخ مظفر کی مشغولی کے
 لئے ایک حجرہ متعین کر دیا تھا۔ اسی حجرے میں وہ مشغول رہتے۔ ان کے چلے کو ابھی
 تیس ۳۰ دن ہی گزرے تھے کہ امیر شیخو قوال آئے اور حجرے کے دروازے پر یہ شعر
 لکے گئے۔

دیں اپنا نہیں عہد وفا توڑ کے مرا
 صحبت مری للہ فراموش نہ کرنا
 نہانہ گزرا کہ گزرے تھے تم ادھر سے بھی
 تمہاری خوشبو سے ہر منزلیں مہکتی ہیں

مولانا کو برداشت کی طاقت نہ رہی۔ اسی وقت چلے توڑ کر دھک کرتے ہوئے حجرے
 سے باہر نکل آئے۔ ان کی مشغولی اور کمالات کے کیا کہنے۔ وہ کرامات میں بھی بڑی
 شان رکھتے تھے۔ لیکن ظاہر نہ ہونے دیتے۔ مگر غلبہ وقت یا کسی مرید کی اصلاح کی
 مصلحت سے ظاہر کرتے۔

نقل ہے کہ ایک روز اپنے پیر کے قریب، مجلس میں حاضر تھے شیخ منہاج الدین

حاجی بھی وہاں موجود تھے۔ حج اور فرضیت حج پر گفتگو ہو رہی تھی۔ شیخ منہاج الدین نے ان کے پیر پر بطریق اعتراض کہا کہ حج تو تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور اپنے حاجی ہونے پر مغائرت کا اظہار کیا۔ شیخ منہاج کی ایسی باتیں سن کر مولانا کے باطن میں کچھ ایسی حرارت پیدا ہوئی کہ برداشت نہ کر سکے۔ اپنی آستیں شیخ منہاج الدین کو دکھلایا اور فرمایا کتنا حج کی فرضیت کا ذکر کرتے رہو گے۔ ذرا شیخ شرف الدین کے غلاموں کی آستین تو دیکھو۔ شیخ منہاج الدین نے جب اس طرف دیکھا تو کعبہ مبارک مولانا کی آستین میں نظر آیا۔ شیخ منہاج دیکھ کر سخت متحیر ہوئے۔ لیکن ان کے پیر یعنی مخدوم جہاں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ مخدوم جہاں نے مولانا سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ جتنی دیر تم کرامت میں مشغول رہے اتنی دیر اپنے کرامت بخشنے والے سے دور رہے۔

سنا گیا ہے کہ حضرت شیخ شمس الدین دہلی میں ایک عہدے پر فائز تھے۔ ایک روز کسی اہل دیوان نے کسی سے آگے مار کر کسی چیز کی طرف اشارہ کیا۔ شیخ شمس الدین کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو نفاق کی علامت ہے۔ ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہئے۔ چنانچہ ملازمت ترک کر کے دہلی سے روانہ ہو گئے۔ جب بہار کے قریب پہنچے تو شیخ احمد چرم پوش کو ان کی آمد کی اطلاع ملی۔ فرمایا ایک دوست آ رہا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ملاقات کے بعد شیخ شمس الدین ان کے مرید ہو گئے۔ اور شیخ احمد چرم پوش کی خانقاہ میں مشغول ہوئے۔ اور اپنی اہلیہ کو لکھ بھیجا کہ میں نے دنیا ترک کر دی ہے اگر تم میری موافقت کرو تو مال و اسباب فرزندوں کے حوالہ کر کے میرے پاس چلی آؤ۔ ان کی اہلیہ نے شیخ مظفر اور شیخ معزالدین دونوں بیٹیوں کو بلا کر کہا کہ تم لوگ مال و اسباب جمع کر لو۔ میں تمہارے باپ کی موافقت کروں گی۔ دونوں فرزندوں نے فرمایا باپ کی موافقت تو ہمارے لئے اولیٰ ہے اس لئے ہم بھی والد بزرگوار کی موافقت کریں گے۔ اس کے بعد گھر بار لٹا کر روانہ ہوئے اور بہار چلے آئے۔

سنا ہے کہ مولانا کے بھائی بندگی شیخ معزالدین کا وصال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ قصہ

یوں ہے کہ جب شیخ معزالدین پر موت کا غلبہ ہوا تو شیخ مظفر عین وقت پر حاضر ہوئے۔ اور زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ معزالدین ہوتا تو یہ چاہئے تھا کہ پہلے مجھے لے جاتے اس لئے کہ میں تم سے بڑا ہوں پھر اپنے پیراہن کا گربان پکڑ کر فرمایا اور تمہارے درمیان یہی پیراہن ہے اور پیراہن کا گربان پکڑ کر اشارہ کیا۔ ۹ سوال کو حضرت شیخ معزالدین نے دارفا سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ اور خواجہ فضیل بن عیاض کے مزار کے قریب آپ کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد مولانا مظفر مکہ مبارک سے روانہ ہوئے۔ راستہ میں پیراہن مبارک پھٹ گیا۔ درزی کو دے کر فرمایا کہ اس میں پیوند لگا دے۔ حضرت شیخ حسین معز نے عرض کیا کہ نیا لباس موجود ہے۔ اجازت ہو تو لے آؤں۔ فرمایا وہ سب کپڑے اب تم پہنو۔ میں تو یہی لباس پہنوں گا۔ ہر چند خوشامد کی مگر نہیں پہنا پھر شیخ حسین نے عرض کیا کہ اچھا اگر لباس نہیں پہنتے تو کم سے کم دستار تو سر پر باندھ لیا جائے۔ فرمایا میں نہیں باندھوں گا۔ تم باندھ لو۔ پھر حسین نے عرض کیا کہ حضور! ایسے الفاظ تو زبان مبارک سے نہ کہئے۔ ہم بیچارے تو امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی موجودگی میں اس دنیا سے اٹھالے تاکہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں جو ہماری نجات کا سبب بنے۔ اور ہم لوگ نجات پائیں۔ بندگی مخدوم مظفر نے قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہ کرے۔

سنا ہے عدن میں ایک مدت گزارنے کے بعد آخر کار بیمار ہوئے قریب قریب اکیس دن بیمار رہے۔ اس اثنا میں نہ کچھ کھایا اور نہ کسی سے کلام کیا۔ جب کوئی کچھ پوچھتا تو فرماتے کہ اس وقت مجھے پریشان نہ کرو۔ مجھے اپنے کام میں لگا رہتے دو۔ اور ہر بار شیخ حسین سے فرماتے کہ میں اپنے شیخ کو دیکھتا ہوں مگر مجھ سے کچھ فرماتے نہیں کیا ہوگا؟ ایک صبح کو حضرت شیخ حسین سے فرمایا مجھے اٹھ کر نکیہ سے لگا دو۔ میں نے آج کی رات مناسب حال یعنی اپنے مطلب کے مطابق حضرت شیخ کو دیکھا ہے۔ اور ملاقات کی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آج کی رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے لیکن میں نہیں کہوں گا۔ حضرت شیخ حسین نے عرض کیا کیوں نہیں کہیں گے؟ نہیں کہنا تھا

تو پھر مجھ سے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ شفقت سے یہ فرمایا کہ اس خواب کا ایک رمز بتائے دیتا ہوں۔ اور وہ رمز یہ ہے کہ جس نے اللہ کا دیدار چاہا اللہ تعالیٰ بھی اس کا دیدار چاہتا ہے۔ پھر اپنے عالم میں مشغول ہو گئے۔ جب ان کا سفر آخرت قریب آیا اور مرض کا غلبہ ہوا تو حضرت شیخ الاسلام شیخ حسین یعنی اپنے بھتیجے کو اپنی اور اپنے پیروں کی عطا کردہ نعمتوں اور رحمتوں کی نشانیاں (برکات) عطا فرمائیں۔ اور رخصت کر کے فرمایا کہ بہار چلے جاؤ۔ شیخ حسین نے عرض کیا کہ بہار پیروں کی جگہ ہے میری کیا مجال کہ وہاں جا کر سر اٹھاسکوں۔ فرمایا واللہ جب تم سر اٹھاؤ گے تو تمہارے مقابلے میں کوئی سر نہ اٹھاسکے گا۔ اور چند نصیحتیں کر کے اللہ کی جانب مشغول ہو گئے اور اسی مشغولیت کی حالت میں دار فنا سے دار بقا کی جانب رحلت فرمائی۔ اور عدن ہی میں مدفون ہوئے۔ ہم سب اللہ کے لئے ہیں۔ اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تمام ہونسخہ مناقب الاصفیاء تصنیف زبدۃ الاولیاء قدوة الاصفیاء حضرت مخدوم شعیب قدس اللہ سرہ بن شیخ جلال منیری ابن عم حضرت مخدوم جمال شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری قدس اللہ سرہ العزیز۔

ترجمہ کتاب تمام شد

الحمد للہ والمنة کہ کتاب مستجاب مناقب الاصفیاء کا اردو ترجمہ معارف الاقبیاء آج ۱۹ شعبان المعظم ۱۴۳۹ھ مطابق ۱۷ اگست ۱۹۷۶ء روز سہ شنبہ دو بجے شب کو پایہ تکمیل کو پہنچا۔

محمد نعیم

۱۷-۸-۷۶

لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

